

शिवपत्नी भाष्य

गुह्यरात्री भाषान्तर (भाग २ वें.)

अनुवादक अने प्रकाशक
भाष्यवत्सल इलसु पत्राभ भोजपुरी

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૧૮૪ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ શિક્ષાપદ્ય લાઘ્ય

વિષય ૫૨૨૩૪:૨૩:૬

શિક્ષાપત્રી (મોટી)

ભાગ ૨ જનું ગુજરાતી ભાષાન્તર.

અનુવાદક અને પ્રકાશક
માધવલાલ દત્તમુખરામ કોઠારી.
રાયપુર, વડનીપાળ-અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.
વિક્રમાબ્દ ૧૯૮૧

પ્રત ૫૦૦
ખ્રિસ્તાબ્દ ૧૯૨૫

મૂલ્ય ૧-૮-૦.

આ પુસ્તકના સર્વ હક પ્રકાશકે સ્વાધીન રાખ્યા છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

ધી “સૂચ”પ્રકાશ” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં પટેલ મૂળચંદલાલ
ત્રીકમલાલે છાપ્યું. ડે. કાળુપુર ટંકશાળ-અમદાવાદ.

પુસ્તક મળવાનું ડેકાણું:—

માધવલાલ દલસુખરામ કોઠારી
રાયપુર, વડનીપોળ-અમદાવાદ

દ્વિતીય ભાગની પ્રસ્તાવના.

—:૦:—

પ્રથમ ભાગ બહાર પડ્યા પછી એ વર્ષે પ્રશ્નરૂપાથી બીજા ભાગ બહાર પાડવાને હું શક્તિમાન થયો છું. પ્રથમ ભાગને હરિજનોથી ઠીક ઠીક આવકાર મળ્યો એમ કહેવાય.

આ દ્વિતીય ભાગ પ્રસિદ્ધ કરતી વખતે વડતાલ મંદિર તરફથી સંસ્કૃત પુસ્તક છપાઇ બહાર પડ્યું છે. પરંતુ તેનો લાભ મારાથી લેવાય તેમ નહોતું. અસલ પ્રતો મેળવવાની મુશ્કેલી સામાન્ય નથી. શિક્ષાપત્રીની ટિકાની જે અસલ પ્રત ઉપર અમે આધાર રાખ્યો છે તે મહુમ શાસ્ત્રી સેવકરામના પૌત્ર વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકરદેવશંકર પાસેથી મળેલી છે તે છે. સાધુઓ પાસેથી પ્રતો મળી શકતી નથી અને લઢીઆ પાસે લખાવવાનું બહુ મોંઘુ પડે છે. અસ્તુ પરંતુ વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકરનો આ અવસર આભાર માનવા યુક્તી શકું નહિ.

રાયપુર, વડની પોળ,
અમદાવાદ.
મહાશિવરાત્રી ૧૯૮૧

} માધવલાલ દલસુખરામ કોઠારી.

શ્રીયુત અમરસીમાઈ ગોવામલની સેવામાં

મુ. કુંભારીયા.

શ્રી ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સાહિત્યને આપ હમેશ ઉત્તેજન

આપતા આવ્યા છો અને સત્સંગને માટે તન,

મન અને ધનનો ભોગ આપો છો. એ

સદ્ગુણોથી પ્રેરાઈને આ અમૂલ્ય

પુસ્તક આપને અર્પણ કર-

વાની રજા લઉં

જી.

રાવપુર, વડની પોળ
અમદાવાદ.
મદાસિવરાત્રી

}

દાં આપનો,

માધવલાલ હંલસુખરામ કોઠારી

શિક્ષાપત્રી ભાષ્યનું ભાષાન્તર ભાગ ૨ નો.

સ્વદિતેષ્ઠુભિરેતાનિ મષ્ટિષ્યૈઃ સકલૈરપિ ।

બ્રોતબ્યાન્યથ પાઠવાનિ કથનીયાનિ ચ દ્વિજૈઃ ॥ ૧૬ ॥

તે જીવનાં કિત કરનારાં શાથી છે તે કહે છે. પોતાના કથ્યાણને ઈચ્છતા એવા અને ચારે વર્ણના એવા મારા સર્વે આશ્રિતજનો તેમણે એ આઠે શાસ્ત્રો સાંભળવા યોગ્ય છે.

અથ એટલે હવે બીજી વાત કહે છે કે દિગ્ એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણનાએ તે શાસ્ત્રો ભણવાં તથા ભણાવવાં અને વળી તેની કથા કરવી. આમાં જે એમ કહ્યું કે ચારે વર્ણના એવા મારા સર્વે આશ્રિત જનોએ સાંભળવાં. તેમાં શુદ્રોએ વેદ સિવાયનાં બીજાં શાસ્ત્રો સાંભળવાં એમ સમજવું. વેદમંત્ર સાંભળવાનો શુદ્રને અધિકાર નથી. વળી એમ પણ કહેલું છે કે પોતાના વર્ણ અને આશ્રમનો જે ધર્મ તે ક્યારેય પણ ત્યાગ ન કરવો એ ઉપરથી પણ તેમ સમજવું. સ્કંદ પુરાણમાં પણ શુદ્રોને વેદ સાંભળવાનો નિષેધ કરેલો છે: શુદ્રને વેદ સાંભળવામાં ક્યારેય અધિકાર નથી, અને પુરાણ પણ દેવ અને બ્રાહ્મણની સમક્ષ જ સાંભળવાં. " શુદ્ર એ ચોથા વર્ણને કહીને તે ધર્મને યોગ્ય છે, પણ વેદમંત્ર જે સ્વધા, સ્વાહા, અને વષટ્કાર આદિ તે વિના જ. હવે જો શુદ્રો વેદ સાંભળે તો તેને શિક્ષા કહે છે:—અરે ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે વેદને સાંભળતા એવા આના કાન સીસું અને લાખથી પુરી છો. જાતિ બ્રંશ માટે પણ સ્મૃતિ કહે છે કે કપિલવર્ણની જે ગાય તેનું દૂધ પીવાથી, ‡ બ્રાહ્મણી સાથે ગમન કરવાથી અને વેદાક્ષર ભણ્યાથી શુદ્ર એ ચંડાળ થઇ જાય છે. તેટલા માટે વિષ્ણુ પુરાણમાં શુદ્રોને વેદ મંત્રદારાં જ્ઞાન આપવાનો પણ નિષેધ છે. કહ્યું છે કે વેદવડે શુદ્રોને જ્ઞાન આપવું નહીં. કમળાકર ભટ્ટ કહે છે કે શુદ્રોને પુરાણ સાંભળવાનું કહ્યું છે માટે તેમાં જે વેદ મંત્ર આવે તે સાંભળવાને દોષ નથી. પરંતુ ઋષિપ્રણિત પુરાણ સાંભ-

‡ કપિલા ગાયનું દૂધ બહુ જ ઉત્તમ હોય છે તે શુદ્રને માટે વળતું કહ્યું છે.

જાણનાં તો શ્વેતે ક્રોધ રીતે અધિકાર નથી. ઋષિયો વેદમંત્રની પેઠે જ કહે છે વેદમંત્ર પેઠે જ પુરાણોને કરે છે. ભારત પાંચમો વેદ છે. ઇતિહાસ પુરાણો પાંચમો વેદ કહેવાય છે વગેરે સ્મૃતિઓ થી પણ પુરાણ તથા ઇતિહાસ ઋષિ પ્રણિત થાય છે તેથી તે વેદ તુલ્ય છે. તે માટે શ્રી શંકરાચાર્યે વિષ્ણુ સહસ્ર નામના ભાષ્યની સમાપ્તિમાં કહ્યું છે કે શ્વેતો શ્રવણ માત્રથી જ સુખ પામે છે પણ તેમને ભણવાથી કે જપવવાથી સુખ મળતું નથી. માટે શ્વેતે વેદરહિત જ શ્રવણ કરવું એમ શ્રુતિ છે. મુદ્રતં ચિંતામણિની ટીકામાં પણ ગર્ગ ઋષિએ શ્વેતે ભણાવવાનો મહાન દોષ ઠહો છે કે સ્નેહથી કે લોભથી જે બ્રાહ્મણ જાણીને શ્વેતે ભણાવે છે તે નરકમાં પડે છે.

ભારત ઉદ્યોગ પર્વમાં પણ કહેલું છે કે શ્વેતે વેદ ભણાવવાનો નિષેધ છે માટે ન ભણાવવા. હવે ચારે વર્ણને સાંભળાવવાં એમ ભારનાદિમાં છે તે માત્ર શ્રવણજ કહેલું છે પરંતુ ભણવા ભણાવવાનું કહ્યું નથી. હરિવંશમાં તથા પર્વાનુકીર્તનમાં પણ કહેલું છે કે શ્વેતનું શ્રવણ માત્રથી કલ્યાણ થાય છે. વળી કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણ, વંશ્ય અને ક્ષત્રિયોએ અભ્યાસ કરવો પણ શ્વેતે માત્ર તેનું શ્રવણ કરવું પણ તેનો અભ્યાસ ન કરવો. વળી કહ્યું છે કે હે રાજન્! આમાં શ્રુતિના તથા સ્મૃતિના ધર્મો કહેલા છે તેથી શ્વેતે બ્રાહ્મણ વિના તે કયારેય ન સાંભળવાં. હે રાજન્! પ્રથમ દેવની તથા બ્રાહ્મણની પૂજા કરીને પછી શ્વેતે તથા ખીજા દિગ્ગતિના પુરોષોએ તે સાંભળવા એમ નિર્ણયસિંધુમાં પુરાણના અધિકારમાં તથા ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં પણ કહેલું છે. આર્ય રામાયણમાં પણ કહ્યું છે કે જે વેદનો અભ્યાસ બ્રાહ્મણો કરે તો ઋષિપણ્યને પામે, ક્ષત્રિયો કરે તો રાજ્ય મેળવે, વૈશ્યો કરે તો પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય અને શ્વેતે તે સાંભળવાથી મહત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્વેતે ભગવાનના ભક્તોના પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલા ભગવાનના ગુણ પ્રબંધો તથા આધુનિક કવિઓએ રચેલાં સંસ્કૃત શ્રી કૃષ્ણનાં કીર્તનનો પણ પાઠ કરવો. પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલા ભગવાન સંબંધી ગ્રંથોનો શ્વેતે જ અભ્યાસ કરે તો તેમાં ફળ નહીં થાય એવી શંકા કરવાની નથી. પૌરાણૈઃ પ્રાકૃતૈરપિ એમ આગળ આવી ગયેલા શ્રી ભાગવતમાંના વાક્ય-થી પણ પ્રાકૃત ભાષાનાં ભગવાનનાં ગુણકીર્તનોનું પણ પુરાણનાં સ્તોત્રની બરાબરખાંડું જણાય છે એટલે તેવડે પૌરાણિક સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી જે ફળ થાય તેટલું જ ફળ થાય છે. ગૌડ બ્રાહ્મણોનો તો એવો મત છે

કે શ્લોકોએ પૌરાણિક મંત્રના સ્તોત્રનો પાક પણ ન કરવો એમાં શિક્ષાચારણ પ્રમાણુ છે. આમાં ત્રણે વિધિવાક્યો છે.

તત્રાચાર વ્યવહૃતિ નિષ્કૃતાનાં ચ નિર્ણયે ।

ગ્રાહ્યામિનાક્ષરોપેતા યાજ્ઞવલ્ક્યસ્ય તુ સ્મૃતિઃ ॥ ૧૭

હવે તે સત્શાસ્ત્રોમાં પણ આચાર, વ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિત્ત એના નિર્ણયને માટે મિતાક્ષરા ટિકાવાળો યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ લેવી. આચાર એટલે નિત્ય અને અમુક નિમિત્તે પાળવાના સદાચાર; વ્યવહાર એટલે મનુષ્યને માથે જે ત્રણ ઋણો છે તે વગેરે ફેડવાં તે; અને નિષ્કૃત એટલે જાણે અથવા અબળપ્યે શરીરનાં જે પાપ થયાં હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું તે. વળી શ્લોકમાં જ્ઞકાર છે એટલે સાંખ્યજ્ઞાનથી દેહાદિકવડે થયેલું પાપ, એ ત્રણેના નિર્ણય માટે-એટલે કે અનેક ઋષિઓના અનેક મતને લીધે જે કંઈ સંશય થયો હોય તેનો નાશ કરવામાં. નિર્ણય અને નિશ્ચય એ બન્ને શબ્દોના અર્થ સમાન છે એમ અમર કોષમાં છે. શ્લોકમાં તુ શબ્દ છે એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિની સ્મૃતિ તે તેમની જે ધર્મસંહિતા છે તે એમ જાણવું. મિતાક્ષરા ટિકા એટલે વિજ્ઞાનેશ્વરની કરેલી મિતાક્ષરા નામની ટીકા સાથેની. પણ કેવળ બીજી ટિકાવાળી ન લેવી; તેમાં પ્રજ્ઞ પોતાના સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતને વિરોધી ન હોય એવી જ ગ્રહણ કરવી. તુ શબ્દનો એવો અભિપ્રાય છે. જેમ ‘પંકજ’ શબ્દનો અક્ષરાર્થ કડીએ તો કાઢવામાં હિતપત્ર થયેલી વસ્તુઓ એવો થાય પરંતુ તેના ચોગરૂદ અથ તો કમળ થાય છે તેમ ‘મિતાક્ષરા’ શબ્દનો ચોગરૂદ અર્થ ગમ તે હોય પરંતુ તેના રૂદ અર્થ તો વિજ્ઞાનેશ્વરે કરેલી મિતાક્ષરા ટિકા સમજવો. વળી એ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ જે એવી છે કે જેમાં અમુક સંખ્યામાંજ અક્ષરો એવી ટિકા, એટલે એવા નાના ગ્રંથથી પૂરા અર્થનો ખોધ ફરી રીતે થાય એવી શંકા ન કરવી; કારણ કે તેમાં જે શબ્દો અમુક સંખ્યામાં આપ્યા છે તેના યોગ્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરેલું છે એટલે જો કે બાર હજાર શ્લોક છે તો પણ તેમાં સઘળા ધર્મશાસ્ત્રના અર્થનો સંગ્રહ કરેલો છે. તેમાંજ કહેલું છે કે યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિના શાસ્ત્રનું કોઈ પણ વિદ્યાનુવિવરણ કરી જાણતો નથી; તેમાં જો કે અક્ષરો અમુક ગણ્યોના છે તોપણ તેના અર્થ વિશાળ છે અને તે કાનમાં અમૃતનું સિંચન કરે છે. તે મિતાક્ષરા ફેવી છે તો ગંભીર, પ્રસન્ન તથા ચોગરૂદી વિશાળ અર્થને કહેનારી

અને શાસ્ત્રના આધારે જ રચેલી છે. આમાં એક વિધિવાક્ય અને એ પે-
ટાવાક્યો મળી ત્રણ છે. ૯૭.

શ્રીમદ્ભાગવતસ્યૈ શુ સ્કંધૌ દશમપંચમૌ

સર્વાધિકતયા ક્ષેયૌ કૃષ્ણમાહાત્મ્ય લુપ્તયે ૯૮

હેવે ગયા શ્લોકમાં જે સમ્બંધો ગણાવ્યાં તેમાં પણ જે શ્રીમદ્ ભા-
ગવત્ નામનું પુરાણ તેના દશમ અને પંચમ સ્કંધ-એટલે ભાગવતના આર
સ્કંધો પૈકીના પંચમ અને દશમ એ એ સ્કંધો. સ્કંધ એટલે કે શાખા-
ઓ. આથી એમ જણાવ્યું છે કે શ્રીમદ્ ભાગવત એક કંપવૃક્ષ છે, અને
આર સ્કંધો એ એની શાખાઓ છે. તેમાં કૃષ્ણનું માહાત્મ્ય કહેલું છે. મા-
હાત્મ્ય એટલે જેનો આત્મા મહાન્ હોય તેવા મહાત્માનો જે ભાવ તે
માહાત્મ્ય. અક્ષર, કાળ, માયા આદિના નિયામક હોવાથી તથા સ્વતંત્ર
પણાથી તેમજ સકળ ઐશ્વર્ય હોવાને લીધે તથા સર્વોત્કૃષ્ટ પુરુષોત્તમપણા-
થી અને સર્વને ઉપાસના કરવા યોગ્ય હોવાથી તેમજ સંસારનાં સર્વે કર્મ-
નાં બંધનોથી મુકાવવાના સામર્થ્યના લક્ષણ વાળો જેનો મહિમા છે એવા
કૃષ્ણના માહાત્મ્યના જ્ઞાનને અર્થે, ઉપર જણાવેલા એ સ્કંધો બીજા
બધાય ત્રણ કરતાં વિશેષપણે કરીને માનવા. એટલે કે બીજાં બધાં શા-
સ્ત્રોથી મુખ્યપણે ગણવાં. મતલબ કે દશમ સ્કંધ અને પંચમ સ્કંધમાંથી
અનાયાસેજ એ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. તેમાં
દશમ સ્કંધમાં વૃંદાવન આદિમાં કૃપાવડે કરીને સ્થાવર તથા જંગમ જીવો-
નો ઉદ્ધાર કર્યો એ વગેરેથી ભગવાનનું જે કર્મ બંધનથી મુક્ત કરવાનું
સામર્થ્ય તે વગેરે માહાત્મ્ય, સ્કંધમાં મધ્ય ભાગમાં ગુરૂના પુત્રને લાવવાને
સ્વજતા અધ્યાયમાં બતાવેલું છે. દશમ સ્કંધના પીસ્તાલીશમાં અધ્યાયમાં
ભગવાન કૃષ્ણે યમ પ્રતિ કહ્યું છે કે મારા ગુરૂના પુત્રને, તેના કર્મ સંબં-
ધને લીધે અહીં લાવવામાં આવ્યો છે, તેને, હે મહારાજ ! મારા શાસનને
માનીને મને આપો એ વગેરેથી કૃષ્ણનું માહાત્મ્ય સ્પષ્ટ કહેલું છે. પંચમ
સ્કંધમાં પણ ભગવાનની જ અનેક રૂપથી ઉપાસના સ્પષ્ટ કહેલી છે. તેમાં
શ્રી કૃષ્ણનું નામ નહીં દેવાયાથી, બીજા દેવતાઓની ઉપાસના કહી છે
એવી શંકા કરવી નહીં. કારણ કે પંચમ સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં જ-
હરથે ગૂંચણ રાજા પ્રત્યે કહેલું છે કે “ હે વીર ! આ મૃગના દેહમાં
પણ શ્રી કૃષ્ણના પૂજનથી ઉત્પન્ન થયેલી એવી જે એ સ્મૃતિ તે હજી
પણ મને છુટતી નથી. ” એ વગેરે વાક્યોથી શ્રી કૃષ્ણ એજ હિરણ્યમય

પુરૂષ હતા એમ કહેવાની ઇચ્છા હતી એથી પણ પંચમ સ્કંધમાં જુદા જુદા સ્વરૂપેથી શ્રી કૃષ્ણની જ ઉપાસના કરી છે.

દશમઃ પંચમઃ સ્કંધો યાજ્ઞવલ્ક્ય ચ સ્મૃતિઃ

ભક્તિશાસ્ત્રં યોગશાસ્ત્રં ધર્મશાસ્ત્રં ક્રમેણ મે ॥ ૧૧ ॥

દશમ અને પંચમ સ્કંધ એટલે કે શ્રીમદ્ ભાગવતના એ બે સ્કંધો તથા યાજ્ઞવલ્ક્યની સ્મૃતિ એ ત્રણ શાસ્ત્રો અનુક્રમથી ભક્તિશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર એમ મેં માનેલા છે. દશમસ્કંધ એ મેં ભક્તિશાસ્ત્ર માન્યું છે. પંચમ સ્કંધ એને મેં યોગશાસ્ત્ર માન્યું છે અને યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિને મેં ધર્મશાસ્ત્ર માની છે. તમારે (માનવાં) એમ કર્તા અધ્યાહાર છે એટલે જ્યાં જ્યાં એ પ્રમાણે અધ્યાહાર હોય ત્યાં ત્યાં તે જાણી લેવો. એમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ એ ધર્મશાસ્ત્ર ગણાય છે કેમકે આચાર, વ્યવહાર, પ્રાયશ્ચિત, વ્રત, કાળ, અને કર્મવિપાક એ છ લક્ષણો વાળાને ધર્મ કહેલો છે એવું સ્મૃતિમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. હવે દશમ સ્કંધને ભક્તિશાસ્ત્ર સ્થાપી કહે છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે કે ભક્તના આશ્રય રૂપ જે શ્રી કૃષ્ણ તેનું જ દરેક સ્કંધમાં વર્ણન આવે છે તેથી. વળી દશમ સ્કંધના બીજીશ્લોક અધ્યાયમાં ગોપીઓ પ્રત્યે ભગવાને કહ્યું છે કે જેનાં સમગ્ર પાપ નાશ પામેલાં છે એવાં તમારાં સુકૃતનો, મારી ગમે તેટલી આવરદા સત્તા પણ હું પાર પામી શકતો નથી. તમે કે જેણે મને ભજીને, કડીણુ એવી ધર-રૂપી બેડીઓને તોડી છે તે તમે હવે ઘેર જાઓ, એમ ભગવાને કહેલો જે ગોપીકૃત અતિશય પ્રેમ તે રૂપ ફળ ભક્તિનો એ દશમ સ્કંધમાં વિસ્તાર તથા નિરૂપણ છે. જે એમ શંકા લેવામાં આવે કે ગોપીઓને પુર-ષોત્તમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહોતું તો તેવા જ્ઞાન વિના તેમનામાં ભક્તિ શી રીતે થાય ? તો તેના જવાબમાં કહેવામાં આવે છે કે જ્ઞાન વિના પણ ભક્તિની સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે એમ જાણો. એકાદશ સ્કંધના અગ્નિઆરમ્ભ અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીએ ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે “હું કાણુ છું, કેવા છું અથવા કોના જેવો છું, એનું જ્ઞાન મેળવીને અથવા તો તે જાણ્યા વિના જ મને અનન્ય ભાવથી ભજે છે તે મારા પરમભક્ત માનેલા છે. વળી એકાદશ સ્કંધના ૨૦ મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે ભગવાને કહ્યું છે કે “તે હેતુ માટે મારી ભક્તિવાળો, યોગી અને મને જ પોતાનો આત્મા માનનારો એવો મારો ભક્ત તેને વૈરાગ્ય કે જ્ઞાનની જરૂર નથી, તેનું તો સુખ્યત્વે કરીને કદમાણુ જ થાય છે એમ ભગવાનનું પણ

થાક્ય છે. વળી દશમ સ્કંધના ચૌદમા અધ્યાયમાં ભગવત્ પ્રત્યે બ્રહ્માનું
 વાક્ય છે કે જ્ઞાનમાં પ્રયાસ થાય છે પણ ભક્તિથી મોક્ષ થાય છે એ વ-
 ગેરે બ્રહ્માના વાક્યથી પણ એ જ અર્થનો નિર્ણય કર્યો છે. દશમ સ્કંધના
 ૨૯ મા અધ્યાયમાં પરિક્ષિતનું વાક્ય છે કે હે ભુવિ ! મોક્ષીઓએ તો કૃષ્ણ-
 ને પ્રોતાના પતિ જાણ્યા હતા પણ પરબ્રહ્મ જાણ્યા નહોતા; એ કો ગુણોની
 છુદ્ધિવાળી એવી તેમને સાચાના ગુણોથી વિરક્તિ કેથી રીતે થાય ? એ પ્ર-
 ક્ષના ઉત્તરમાં શુક્રેવળ કહે છે કે “ હે રાજન્ ! ભગવાનનું એ વ્યક્તિત્વ
 (મનુષ્યજન્મ) તે મનુષ્યોના કલ્યાણને અર્થે છે; એ ભગવાન કેવા છે તો
 જેમનો નાશ નથી, જેમનું માપ કાય તેવું નથી, જેમનામાં કોઈ માથાના
 ગુણો નથી અને જે, ગુણોના તો આત્મા જેવા છે. વળી એ જ અધ્યા-
 યમાં કહે છે કે જે પુરૂષ, કામથી, ક્રોધથી, ભયથી, સ્નેહથી કે મિત્રતાથી
 હમેશ હરિને વિષે એકતા કરે છે તે તે હરિમાં તન્મયતા પામે છે. વળી
 ભગવાનમાં જે અતિશય સ્નેહ તે ભક્તિ એ વિષે હવે પછી કહેવાશે. ભ-
 ગવાન પ્રજામાં, મથુરામાં, દારિકામાં અને હસ્તિનાપુરમાં એમ ચાર સ્થાને
 જ મુખ્યત્વે કરીને રહેલા છે. એટલે તે તે સ્થાનમાં લાંનાં સ્ત્રીપુરૂષોનો
 તેમને વિષે અધિક સ્નેહ એમાં કહેલો છે પ્રજવાસિઓના સ્નેહ માટે દશમ
 સ્કંધના છવીસમા અધ્યાયમાં ગોપ લોકોએ કહ્યું છે કે “ હે નંદ ! અમે
 સર્વે પ્રજવાસિઓનો આને વિષે, છુટી ન શકે તેવો સ્નેહ છે; અને એજ
 પ્રભાણે એ તમારા પુત્રનો અમારે વિષે પણ સ્નેહ છે એમ કહેલું છે.
 મથુરાવાસિઓના સ્નેહ માટે પણ દશમ સ્કંધના પોસ્તાલીસમા અધ્યાયમાં
 શુક્રણે કહેલું છે કે જેમ કોઈનું ધન નાશ પામી ગયું હોય અને તે તેને
 પાછું મળ્યા આવે તેની પેઠે બહુ દિવસ નહીં જોયા પછી કૃષ્ણ અને ય-
 ણદેવને જોઈને સર્વે પ્રજા આનંદ પામી ગઈ. હવે દારિકાવાસિઓના સ્નેહ
 માટે દશમ સ્કંધના નેવુમા અધ્યાયમાં શુક્રણે કહ્યું છે કે યાદવોએ શ્રી
 કૃષ્ણમાં ચિત્ત હોવા છતાં અને તેમની સાથે સુતાં, બેસતાં, હાલતાં, વાત
 કરતાં, રમતાં, સ્નાનાદિક ક્રિયામાં પણ એ મહાત્મા અને સંત પુરૂષને ઓ-
 ણખ્યા નહીં. હસ્તિનાપુરના લોકોના અને પાંડવોના સ્નેહ વિષે બોલતાં
 જણાવ્યું છે કે પાંડવો, એ મુકુંદ અને અખીલ બ્રહ્માંડના ઇશ્વર તેને આ-
 વતા જોઈને એ વીર પુરૂષો બધાય સાથે બેઠા. કેની પેઠે તો જેમ મુખ્ય
 પ્રાણ આવે અને શરીર ઉભું થાય તેની પેઠે એમ કહેલું છે. વળી નારદે
 પણ કહ્યું છે કે પાંડવોની ભક્તિ સ્નેહવાળી હતી. સમ્રાટ સ્કંધના

પહેલા અધ્યાયમાં નારદજીએ યુધિષ્ઠિર પ્રત્યે કહેલું છે કે ગોપીઓ કામથી, કંસે ભયથી, શિશુપાળ આદિ રાજાઓ દ્વેષથી, વૃષ્ણીઓ જે યાદવો તે સંબંધથી, તમે સ્નેહથી અને અમે ભક્તિથી પ્રભુના છીએ. તેથી જ ભગવાનનું અંતર્ધર્મનું ચતુર્વર્ણી બીજાનું તેમનું શ્રવણ, હાણ માત્ર રાજ્ય વગેરેનો ભાગ તમને વનપ્રાસ એનું વર્ણન કરેલું છે. એ પ્રમાણે ચાર સ્થાનમાં રહેલા ભગવાનને વિષે તે તે સ્થાનને વિષે રહેલાઓના અતિશય સ્નેહનું આ સ્કંધમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કહેલું છે તેથી તેને ભક્તિશાસ્ત્ર કહેલું છે એમ ટુંકામાં સમજવું. હવે પંચમ સ્કંધને યોગશાસ્ત્ર કહ્યો તે શાથી તેનો ખુલાસો કરે છે કે તેમાં યોગશાસ્ત્રને ખુલી રીતે કહેલું છે. તે આ પ્રમાણે. યોગશાસ્ત્રના આદિ આચાર્ય હિરણ્યગર્ભ તેમણે, ભગવાનને વિષે ચિત્તની વૃત્તિ ॥ નિરોધ કરવો એ લક્ષણવાળો હોય તે યોગ કહેવાય એમ તેમણે પોતાનો સિદ્ધાંત જણાવેલા છે. તે પણ આ પંચમ સ્કંધમાં સ્પષ્ટતાથી જણાવેલો છે. પંચમ સ્કંધના યોગશુત્રીશ્રીમાં અધ્યાયમાં નરનારાયણ પ્રત્યે શ્રી નારદજીએ કહેલું છે કે યોગેશ્વર એવા ભગવાનનું આ યોગનૃપણ્ય હિરણ્યગર્ભ એવા ભગવાને જ જાગૃત કર્યું; જે ઐશ્વર્યને પામીને, દુઃખથી પણ ન પમાય એવા દેહવાળો પુરૂષ ભકિતવડે કરીને નિર્ગુણ એવા તમારે વિષે મનને ધારણ કરે છે. અહીં અંતકાલ આવો શબ્દ છે તેથી પૂર્વનો અભ્યાસ હોવો જોઈએ એવી સૂચના છે; નહીં તો સાંસારિક વિષયમાં આસક્ત થયેલા પુરૂષનું મન તે વખતે ભગવાનમાં રહેવાનો સંકલ્પ નથી. પ્રલ્હાદજીએ કહેલું છે કે જેઓનું મન વિષયોમાં પ્રવેશ પામેલું છે તેમનું ચિત્ત વિષ્ણુ એવા ભગવાનમાં પેસવું અતિદુર્લભ છે ભાગવતના સાતમા સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પ્રલ્હાદજીએ જણાવેલું છે કે કુટુંબમાં આસક્ત થયેલા અને પોતાની ઇંદ્રિયોને જેણે જીતી નથી એવો કયો પુરૂષ સ્નેહના બંધનના દૃઢ પાશને તોડવાને સમર્થ છે ? વળી એજ અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે પ્રાણુ આપીને પણ જે ધનની તૃષ્ણાની ઇચ્છા કરવામાં આવે છે અને જે તૃષ્ણાને ઘેરી સજ્જના નોકરો તથા વેપારીઓ પોતાના પ્રિય પ્રાણુના ભ્રમમાં ખરીદે છે એવી તે તૃષ્ણાને કોણ છોડી શકે તેવી છે ? વળી કહ્યું છે કે પ્રિય એવી તથા દયાની પાત્ર એવી સ્ત્રીના ગુપ્ત સંગને, તથા હિતનાં અને બોધનાં વચનો કહી વાત કરવાને, મિત્રોના સ્નેહને, કાલાકાલા શબ્દોને બોલતરસ એવાં બાળકાના સ્નેહને, યાદ કરતા પુત્રોને, પોતાને ધેર રહેલી એવી પુત્રીને, ભાઈઓને, બહેનોને, અને મરીમ એવાં માઆપોને,

સુંદર છાપરાઓવાળાં મકાનોને, કુટુંબના ધંધાને તથા પશુ અને ચાકર વર્ગને—એ બધાને રેશમના કીડાની પેઠે કર્મને જ ઇચ્છતો અને લોભથી તૃપ્ત નહીં થયેલો એવો કયો પુરૂષ ત્યાગ કરે ? ઉપસ્થ જે શિશુ ઇંદ્રિ તેના અને જીહ્વા જે જીભ તેના રસમાં અતિશય ગરકાવ થયેલો અને જેને। મોહ કષ્ટથી જ નાશ પામે એવો છે તેને કેવી રીતે લાગી શકાય ? તેથી શ્રી ભગવદ્ ગીતા રૂપી ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે જે બીજે ક્યાંઈ ચિત્ત ન રાખતો હમેશાં અને અખંડ માઈ જ સ્મરણ કરે છે એવા અને નિત્યે યોગનેજ ઇચ્છનારા એવા એ યોગીને, હે અર્જુન ! હું સહજે પ્રાપ્ત થઉં છું. દરરોજ અભ્યાસ કરનારાઓને જ, અંતકાળે પ્રાણુ જતી વખતે જે મહાન્ કષ્ટ થાય છે તે થતું નથી અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ રહે છે એમ કહેલું છે. ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના અઢારમા અધ્યાયમાં શૌનક પ્રત્યે સતપુરાણીએ કહેલું છે કે ભગવાન્ કથારૂપ અમૃતને પીનારાઓને અને ભગવાનના ચરણ કમળનું સ્મરણ કરનારને અંતકાળે પણ મંબ્રમ થતો નથી. આ પ્રમાણે હવે બહુ વિસ્તારની જરૂર નથી. હવે હિરણ્યગર્ભ ભગવાન્, યોગ શાસ્ત્રના આદિ આચાર્ય હતા તે વાત ભારતના મોક્ષ ધર્મના નરનારાયણીયાખ્યાનમાં કહેલી છે. સાંખ્યના કહેનારા મહાન્ રૂપિ કપિલજી કહેલા છે અને યોગના કહેનારા હિરણ્યગર્ભ પુરાતન છે બીજા નથી. ભગવાન્ પતંજલીએ યોગના સ્વરૂપનાં સૂત્રો કર્યાં. યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો તે. અને તે આ સ્કંધમાં, યોગવાળાઓનાં ચરિત્રો કહેલાં છે અને તેનું વારંવાર પ્રતિપાદન કરેલું છે તેથી એ સ્કંધને યોગશાસ્ત્ર કહ્યું છે. વળી તેજ પ્રમાણે પ્રથમ પ્રિયવ્રતના ચરિત્રનું નિરૂપણ કરતાં પણ પંચમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં શુક્રજીએ કહેલું છે કે જરાપણુ વ્યવધાન રહિત એવા સમાધિ યોગથી પોતાની સધળી કરવાની ક્રિયાઓના સમૂહને ભગવાન્ વાસુદેવમાંજ અર્પણ કરનારા, એવું પ્રિયવ્રત રાજાને વિશેષણુ લગાડેલું છે. તેજ પ્રમાણે પ્રકાશમાન દિવ્ય રથમાં બેસીને જવું એ વગેરે જે યોગીનું ઐશ્વર્ય તે પણ કહેલું છે. તે પછી યોગનાં આઠ અંગ સાધનારને પણ સ્વર્ગના સુખની ઇચ્છાથી ભગવાન્ વિના બીજા દેવતાઓની ઉપાસના હોય તો હલકા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ બનાવવાને તેના પુત્ર અમોઘનું તે પ્રકારનું ચરિત્ર કહેલું છે. તેમાં તેનું યોગિત્વ મુચ્ચવવા માટે એ નરદેવકુમાર એટલે રાજપુત્રને સમાધિયોગથી નથી મીંચાયાં નેત્રો જેનાં એવો ને જેવા માત્રથી બે કમ-

જને ઉધારી દેતા એવું વિશેષણ મુકેલું છે. તે પછી તેના પુત્ર નાભિનું ચરિત્ર આપેલું છે કે સમાધિયોગથી નરનારાયણ એવા નામના ભગવાનની ઉપાસના કરીને ધણા કાળે તેમના મહિમાને જાણતો હવો એમ તે નાભિ રાગનું વિશેષણ છે. તે પછી તેના પુત્ર રૂપે અવતરેલા ભગવાન ઋષભ દેવ પણ મનુષ્ય રૂપી આ શરીરને ધરીને યોગ આચરતા હવા એમ પણ છે. એથી ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે “ એ પ્રમાણે નાના પ્રકારના યોગની ચર્ચાને આચરતા અને કૈવલ્યના પતિ જે ભગવાન ઋષભદેવ. તે પછી તેના પુત્ર ભગવાન ભરતની યોગસ્થિતિ ભાગવતના પાંચમ સ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલી છે કે જેના મોટા પુત્ર મહાયોગી એવા અને શ્રેષ્ઠ ગુણવાન ભરત એ પ્રકારે હોતા હવા, એવું વિશેષણ મુકેલું છે. રહુગણ રાગજીએ પણ યોગેશ્વર ઇત્યાદિ પદ્ધતિ સંબોધેલા છે. શુકજીએ કહેલું છે કે બહુ યોગના ગ્રંથોને સંગત અને તારી હૃદયગ્રંથોને છોડવનાર એ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠના વચનને સાંભળીને એમ તેમના વચનને માટે વિશેષણ મુકેલું છે તથા પ્રત્યેક ખંડને વિષે શ્રી શંકર આદિને પણ ભગવાન સંકર્ષણ આદિ રૂપમાં ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ કરવાના લક્ષણવાળાનેજ યોગ કહેલો છે. પાંચમ સ્કંધના સત્તરમા અધ્યાયમાં શિવને માટે કહેલું છે કે આત્મસમાધિ રૂપથી ભગવાનનું સમીપપણું પ્રાપ્ત કરીને; અઢારમા અધ્યાયમાં કહેલું છે કે મહાન સમાધિ વડે પ્રાપ્ત કરીને, વ્યવધાન રહિત એવા અનન્ય ભક્તિયોગથી તથા એજ અધ્યાયમાં કેતુમાલ અને લક્ષ્મી વચ્ચેના વાદમાં કહ્યું છે કે મહાન સમાધિયોગથી; તેજ અધ્યાયમાં પૃથ્વીએ અકુર પ્રત્યે કહેલું છે કે સ્ખલિત ન થાય એવા ભક્તિયોગથી—એ વગેરે વાક્યોથી યોગ એટલે ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ એમ જ કહેલું છે. તે પછી વિશ્વના વર્ણનમાં પણ યોગનો મહિમા બતાવવા માટે જ બીજી રીતેથી કહેલું છે. બીજા કેટલાકાએ જ્યોતિ રૂપને હમેશાં શિશુમાર ચક્રવડ કરીને ભગવાન વાસુદેવની યોગ ધારણામાં રહેલો કહે છે તથા તે પછી નીચેના લોકના વર્ણનમાં પણ યોગાચાર્ય એવા પતંજલિ ભગવાને પોતાનું પૂર્વ રૂપ જે શેષ નાગ તે વડે યોગસ્થિતિ કહેલી એમ પણ કહ્યું છે. તેમજ તેનું યોગેશ્વર-પણું પણ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના અઠ્ઠાવીશમા અધ્યાયમાં વિદુરજી પ્રત્યે મૈત્રેય રૂપિએ કહેલું છે કે પોતાનો જ છે આશ્રય જેને એવા અને અનેક જનોને માન્ય છે તેવા અને જોના, લોકો વાસુદેવ એવા નામથી ઉત્કર્ષ

કરે છે અને સનતકુમાર વગેરેના અબ્યુદય માટે કૃપાથી ભરેલાં અને સ્કંધ ઉધડેલાં નેત્રોથી જોતા એવા; એમ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં કહેલું છે તે જાણી લેવું. મયદાનવ, બલિરાજ, પ્રલહાદ વગેરેના યોગીપણાનો ઉલ્લેખ પણ ખીજાં વાક્યોથી જાણી લેવો. પણ ખીજે તે પ્રસંગરજાત કહેલું છે એમ સમજવું. એ પંચમ સ્કંધને યોગ શાસ્ત્ર તરીકે જાણવા માટેજ યોગીઓના ઇંદ્ર એવા શુકજીએ પણ યોગશાસ્ત્રના પહેલા સૂત્રમાં “ અથ ” શબ્દ વિનાજ સ્કંધના મધ્યભાગમાં જ **યદિર્વયોગાનુશાસનમ્** એ પ્રમાણે ગદ્યમાં લખેલું છે તેથી “ દેહલી દીપક ન્યાય ” થી સ્કંધના પૂર્વ અને ઉત્તર બન્ને ભાગને યોગશાસ્ત્ર તરીકે સૂચવ્યા છે. વળી દશમ સ્કંધ ભક્તિ શાસ્ત્ર તરીકે અને પંચમ સ્કંધ યોગશાસ્ત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ નથી એવી આશંકા લાવીને જ શ્લોકમાં કહેલું છે કે આવો મારો મત છે. જેને માટે પ્રમાણ આપેલું હોય તેમાં સંપ્રદાયની અપેક્ષા નથી. એવો ભાવ છે. આમાં ત્રણે વિધિવાક્યો છે. ૯૯.

શારીરકાણાં ભગવદ્ગીતાયાશ્ચવગમ્યતામ્ ।

રામાનુજાચાર્યકૃતં માધ્યમાધ્યાત્મિકં મમ ॥ ૧૦૦

શારીરકાણાં એટલે શારીરક નામનાં વ્યાસ સૂત્રોનાં તથા ભગવદ્ગીતાનાં જે ભાષ્ય રામાનુજાચાર્યે એટલે શ્રી લક્ષ્મણાચાર્યે રચેલાં જે ભાષ્ય એટલે કે શ્રી ભાષ્ય, મહા ભાષ્ય આદિ મંજાવાળા શારીરક સૂત્રનું વ્યાખ્યાન અને શ્રી ભગવદ્ગીતાનું વ્યાખ્યાન. ભાષ્યનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. જેમાં સૂત્રને અનુસરીને વાક્ય વડે કરીને સૂત્રના અર્થો કર્યા હોય તથા પોતાના પદનું વર્ણન કર્યું હોય તેને ભાષ્ય જાણનારા પુરુષો ભાષ્ય કહે છે. એ બે ભાષ્યોને મેં આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર માનેલાં છે એમ તમે સર્વે મારા અનુયાયિઓએ જાણવું. આમાં પોતાને જે ભગવાનનું સાકારપણું માન્ય છે તેનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરેલું હોવાથી આ અમારું આધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે એટલે તમારે તે જાણવાં અને સાંભળવાં એવો પણ ભાવ છે. રામાનુજાચાર્ય કૃત એવું જે વિશેષણ મુકેલું છે તેથી ખીજાનાં ભાષ્ય પરત્વે અર્થજ જણાવેલી છે એમ જાણવું. આમાં બે વિધિ વાક્યો છે ૧૦૦

પતેષુ યામિ વાક્યાનિ શ્રીકૃષ્ણસ્ય વૃષસ્ય ચ

અસ્તુત્કર્ષપરાણિસ્યુસ્તથા ભક્તિચિરાગમોઃ ૧૦૧

પોતે કહેલાં સમ્બંધસ્ત્રનું તાત્પર્ય બરાબર બજાવવામાં કેવી વિશિષ્ટતા રહેલી છે તે એ શ્લોકથી કહે છે. એ જે શાસ્ત્રો કહ્યાં તેમાં પણ જે વચનોનું તાત્પર્ય શ્રી કૃષ્ણનો-એટલે કે શ્રી કૃષ્ણને ત્રિગુણાતીત, દિવ્ય વિગ્રહ, આદિ ગુણવાળા વર્ણવેલા હોય તેવાં વાક્યોના મૂળમાં ભક્તિ રહેલી હોવાથી તે વાક્યો તથા જે વાક્યો ધર્મનું વિશેષ પ્રતિપાદન કરતાં હોય તે, તેમજ જેમાં ભક્તિ અને વૈરાગ્યનું અતિ પ્રતિપાદન હોય તેવાં વાક્યોને વિશેષપણે માનવાં. ભક્તિ એટલે ભગવાનમાં જે પ્રેમ હોય તે. એવાં વાક્યો-બીજાં જે અસુરને મોહ પમાડવા વગેરે કાર્યને લોધે શ્રી કૃષ્ણનો અપકર્ષ કહેનારાં હોય તેવાં વાક્યોથી વધારે પ્રમાણુવાળા ગણવાં. પ્રમાણુનું લક્ષણ ન્યાયશાસ્ત્રમાં કહેલું છે. યથાર્થ જ્ઞાનને પ્રમા કહે છે અને જે વડે તેવી પ્રમા-સુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય તે પ્રમાણુ કહેવાય. કરણ એટલે અસાધારણુ કારણ. જે વડે કરીને સિદ્ધાંત અર્થનું માપ થાય તેને પ્રમાણુ કહે છે. સિદ્ધાંત અર્થના જ્ઞાનના હેતુ ભૂત વાક્યો એમ સમજવું. જ્યાં શ્લોકમાં પ્રમાણાનિ ને બદલે પ્રધાનાનિ એવો પાકાંતર હોય ત્યાં પ્રધાનપણુ કરીને એ વાક્યો માનવાં એમ સમજવું તથા તેવા પાકાંતર, તેમાં અવાંતર વાક્યો માની બહુપણુ સમજવું. પ્રધાન શબ્દનો અર્થ મુખ્ય હોય ત્યારે તે નપુંસકે એકવચનમાં વપરાય છે. પ્રધાન શબ્દ મહામાત્ર, પ્રકૃતિ, પરમાત્મા અને પ્રજામાં પણ વપરાય છે. નપુંસક લિંગમાં તે એકવચનમાં ઉત્તમ અર્થમાં સદા વપરાય છે. બીજાં વાક્યોનો નિર્ણય સિદ્ધાંત વાક્યો વડે જ કરવો. જેમ કે કંસ, જરાસંધ, કાલ્યવન તથા સાલ્વ આદિ રાજાઓના ભયથી ભગવાન નાદા એવા વર્ણનમાં ભગવાનનો અપકર્ષ થયો હોય એવો ભાસ છે. દશમ સ્કંધના ૭૭મા અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે હે રાજન ! કેટલાક ઉપાસક એવા રૂપિયો પણ પરમાત્માને મોહ થયો એમ બોલે છે તેમને પોતાની વાણીમાં વિરોધ આવે છે અને તે ઇશ્વરનું સ્મરણ નિષ્ફેળ કરતા જ નથી.

અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં શોક, મોહ, અને રોષ અથવા ભય તે ક્યાં અને અખંડિત વિજ્ઞાન જ્ઞાનરૂપી છે એશ્વર્ય જેનું એવા એ અખંડિત તે ક્યાં ? એમ સિદ્ધાંત વાક્યોને અનુસરીને નિર્ણય કરવો. પ્રથમ સ્કંધના પંદરમા અધ્યાયમાં શૌનકપ્રત્ય સૂત પુરાણીએ કહેલું છે કે પ્રભાસ પાટણુની કીલા કરતાં જેણે પૃથ્વીનો બાર ઉતાર્યો અને શરીરનો ત્યાગ કર્યો, એ વગેરે વાક્યામાંથી પણ જે દેહત્યાગ કર્યાનું કહેલું છે તેથી

બીજા જે શુભોવાળા દેવ તેના તુલ્યપણું આવે છે પણ નિત્ય અને દિવ્ય-
 વિગ્રહપણું આવતું નથી એવો એ વાક્યોનો અર્થ જણાય છે પરંતુ
 એ અર્થ મુખ્યપણે માનવાનો નથી. પણ એકાદશ સ્કંધના ૩૧ મા
 અધ્યાયમાં કહેલું છે કે યમરાજા ગુરૂના પુત્રને યમલોકમાં લાઇ ગયેલા તેને
 જે પાછા લાભા તથા અહ્યાત્મથી દગ્ધ થયેલા તારૂં રક્ષણ કર્યું અને જેણે
 કાળના પણ કાળ એવા મહાદેવ તેને જીત્યા જેણે પારધીને સ્વદેહે સ્વર્ગ-
 માં મોકલી દીધો તેને પોતાના રક્ષણમાં શું ભારે છે ? એ વગેરે સિદ્ધાંત
 વાક્યોથી ભગવાનની અંતરબ્યાન લીલા જ જણાવેલી છે પરંતુ દેહત્યાગ નથી
 કહેલો. પરમાત્માને જન્મ મરણ લેવાં તે માયાના ખેલ છે એમ જાણ્યું. જેમ
 નટ હોય તે એક વેષ બદલીને બીજો વેષ ધારણ કરે છે પણ પોતાનો
 દેહ બદલતો નથી તે પ્રમાણે મુખ્ય અર્થ લેવાનો છે. નટનું દષ્ટાંત શ્રી
 ગોસ્વામીએ વિદ્વન્મંડળ ગ્રંથમાં સારી રીતે દર્શાવેલું છે. તેજ પ્રકારે
 જેમ ઇંદ્રજીવિદ્યામાં નટ સ્વર્ગમાં જાય છે, ત્યાં યુદ્ધ કરે છે, યુદ્ધથી
 મરણ થાય છે, પછી ત્યાંથી પડે છે અને તેનું શય લાઇ તેની સ્ત્રી સલી
 થાય છે એવો પ્રથમ અનુભવ થયા છતાં પણ પાછળથી તે જ્યારે આવીને
 પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે ત્યારે એ બધી માયા હતી એવો નિશ્ચય
 થાય છે તેની પેટે ભગવાનનું પણ જાણવું. એકાદશ સ્કંધનામાં ૩૧ મા
 અધ્યાયમાં શુકજી કહે છે કે (એકાદશ સ્કંધના અંતમાં) હરિએ ત્યજી
 દીધેલી એવી દારિકાને, ભગવાનનું નિવાસસ્થાન મુકી, સમુદ્રે ક્ષણમાં
 જ બોળી દીધી; અને સ્મૃતિ માત્રથી જ સર્વે અશુભને હરનાર અને સર્વે
 મંગળના પણ મંગળ રૂપ એવા ભગવાન ત્યાં નિરંતર રહેતા હવા. વળી એ-
 એકાદશ સ્કંધના ૩૧ મા અધ્યાયમાં લોકના આશ્રયરૂપ એવા પોતાના શરી-
 રવાળા એમ પણ શ્રીધરસ્વામીએ વ્યાખ્યાનમાં કરેલું છે. ઉપાસકોને
 હમણાં પણ તદ્રૂપનો સાક્ષાત્કાર તથા રૂપપ્રાપ્તિ થાય છે. વળી
 એથી પણ ભગવાનને જે દેહત્યાગ કરવાનું કહેવાય છે તે બરાબર ધટતું
 નથી. વળી દશમ સ્કંધના ૧૮ મા અધ્યાયમાં કહેલું છે કે એ પ્રકારે
 પરાજિત થયેલા એવા શ્રીકૃષ્ણભગવાને શ્રીદામાને વહન કર્યા એ આદિ
 જે મનુષ્યની લીલાનું અનુકરણ કરનારાં વાક્યોનું પણ સમજવું. દશમ
 સ્કંધના ૮૪ મા અધ્યાયમાં નારદજીએ કહેલું છે કે જેનો અનુભવ
 કાળથી, ઉત્પત્તિ-લય આદિથી અગર પોતાના કે પારકા થકી કે ગુણથી
 નાશ પામતો નથી. છઠ્ઠા સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં ઇંદ્રપ્રત્યે દેવોએ

કહ્યું છે કે યુદ્ધની ઇચ્છાવાળા આતતાયીને કોઈ ઠેકાણે જય તથા પરાજય થાય છે પણ પરમાત્માને નથી થતો.

ઉત્પત્તિ, લય અને સ્થિતિના ઇશ્વર સ્નાતન, સર્વજ્ઞ એવા આદિપુરુષથી જ થાય છે બીજાથી નહીં એવા અખંડ ઇશ્વરના પ્રતિપાદક સિદ્ધાંત વાક્યોથી જ નિર્ણય કરવા પણ સર્વ વાક્યો સમાન માનવાં નહીં.

બ્રહ્મપુરાણમાં તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરેલો છે:—અગ્નિનીપણ, પરવશતા, વિધિ તથા ભેદ વગેરે, પ્રાકૃતદેહ ધારણ કરવો તથા તેનો ત્યાગ કેવો, તે બધું અસુરોને મોહ પમાડવા માટે જ છે પણ તેમાં વિષ્ણુનો દોષ ક્યારેય નથી. એજ પ્રકારે ધર્મનું પણ સગજવું. એકાદશ સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં ઉદ્ભવજી પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે હે ઉદ્ભવ ! તે હેતુ માટે કામ્ય કર્મોનું પ્રતિપાદન કરનારી એવી શ્રુતિઓનો તથા તેથી વિરૂદ્ધ વાદ કરનારી સ્મૃતિઓનો પણ ત્યાગ કરીને, એમ જે ધર્મનો અપકર્ષ જણાવનારાં વાક્યોનો નિર્ણય—ચર્ણાશ્રમવાળાઓને તો ધર્મ એજ આચારનું લક્ષણ છે તથા તે મારી ભક્તિવાળો ધર્મ જ કહ્યાણુકર છે—એવાં સિદ્ધાંતના વાક્યોથી કરવાનો છે. કારણકે ત્યાગનાં જે વચનો છે તે ભક્તિ રહીત હોય તો શુદ્ધધર્મને કહેનારાં છે માટે નહીંતો એકાદશ સ્કંધના ૨૯ મા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ભવજીને કહેલું છે કે હે ઉદ્ભવ ! તમે મારી આજ્ઞાથી બદરિકાશ્રમ નામના મારા આશ્રમમાં જાઓ અને ત્યાં જઈ મારા ચરણકમળથી પવિત્ર એવાં તીર્થના જળે કરી રનાન તથા સ્પર્શ કરી પવિત્ર થાઓ એ વગેરે વાક્યોને ભાગવતના આગળ કહેવનારા ધર્મોની સાથે તેની અંગતિ એસે નહીં. આ બાપત આગળ પણ વિસ્તારથી કહી છે. એ પ્રમાણે ભક્તિ પણ મુક્તિના હેતુરૂપ જ્ઞાનનું અંગ છે એમ બોધકરનારાં વાક્યોનું પણ જણાવું. પ્રથમ સ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં શૌનકપ્રતિ સૂતપુરાણીએ કહ્યું છે કે એ પ્રકારે ભગવદ્ ભક્તિના યોગથી પ્રસન્ન થયું છે મન જેનું. મુક્તિના અંગથી ભગવાનના તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે. ગીતાના અઠારમા અધ્યાયમાં જ કહ્યું છે કે ભક્તિવડે કરીને મને જાણે છે એ વગેરે વાક્યોનું પણ એમ જ સમજવું એકાદશ સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ભવજીને કહેલું છે કે ગોપીઓ, ગાયો, પર્વતો, તથા :મૃગો, મૂઠ બુદ્ધિવાળા નાગો તથા સિદ્ધો માત્ર ભક્તિથી જ અનાયાસે મને પામ્યા છે. વળી તેજ અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે જેને યોગથી, સાંખ્યથી, દાનથી, વ્રતથી, તપથી કે યજ્ઞથી, નામ દેવાથી, અભ્યાસથી, કે સન્યાસથી પણ પ્રયત્ન કરવાછતાં પામી શકાતા નથી વગેરે સિદ્ધાંત

વાક્યોથી અર્થ જાણવો. જ્ઞાતાને એ ભક્તિનું અંગ છે એવો તેમાં જાવાર્થ છે. એકાદશ સ્કંધના ૧૬ મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે વિજ્ઞાનને મેળવીને ભક્તિભાવ વડે કરીને મને જાજ, એમ ભગવાને પણ કહેલું છે. એજ પ્રકારે વૈરાગ્યનું પણ સમજવું. તૃતીય સ્કંધના ૧૪ મા અધ્યાયમાં ભગવાન કસ્યપે દિતિ પ્રત્યે કહેલું છે કે જેનો આશ્રય કરીને બીજા આશ્રમ વાળાઓથી ન જીતી શકાય તેવા ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓને જેમ એક કિલ્લાનો અધિપતિ દસ્યુ લોકોને જીતી લે તેમ અમે પણ સહજમાં જીતીએ છીએ. પંચમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં પ્રિયવ્રત રાજા પ્રત્યે જ્ઞાતાએ કહેલું છે કે જે છ શત્રુઓને જીતવાની ઇચ્છાવાળો ધરમાં પેસીને ત્યાં રહ્યો પણ પહેલાં પ્રયત્ન કરે વગેરે જે અપકર્ષનાં વાક્યો છે. તે તૃતીય સ્કંધના ૩૧ મા અધ્યાયમાં દેવહૂતિ પ્રત્યે ભગવાન કપિલજીએ પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીના સંગથી પુરૂષને તથા જેમ તેવા પુરૂષના સંગથી જેવો મોહ તથા બંધન થાય છે તેવો બીજા કાષ્ઠના પણ પ્રસંગથી થતો નથી. પ્રથમ સ્કંધના ૧૩ મા અધ્યાયમાં વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે કહેલું છે કે જે પુરૂષ પોતાના અથવા બીજાના ઉપદેશથી વૈરાગ્યવાન અને આત્મવાન થઈ હૃદયમાં દરિને ધારણ કરીને ઘેરથી સન્યસ્ત લાઇને નીકળે તે ઉત્તમ પુરૂષ છે. સપ્તમ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયમાં હિરણ્યકશિપુને પ્રલ્હાદજીએ કહેલું છે કે હે અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ ! મનુષ્યો સર્વદા ઉદ્વેગના કારણરૂપ એવા સંસારને લીધે આત્મઘાત રૂપ એવા અંધારા કુવારૂપી ધરમાં પડેલા છે તેને ત્યાગીને જે વનમાં જાય છે તેને હું સાધુ માનું છું. વળી નૃસિંહ ભગવાન પ્રત્યે પ્રલ્હાદજીએ કહેલું છે કે જન્મ મરણરૂપી ચક્રવાળા ધરને મુકીને જે પુરૂષ નૃસિંહ ભગવાનના ચરણને જાળે છે તેને જાય ક્યાંથી થાય વગેરે સિદ્ધાંત વાક્યોથી નિર્ણય જાણી લેવાનો છે. એમ આતો દિશૂ માત્ર લખ્યું છે.

એ પ્રમાણે ઉપર જણાવ્યાં તેટલાં શાસ્ત્રો સ્વધર્મ સાથે ભગવાનની ભક્તિનું પ્રતિપાદન કરનારાં છે એવો સિદ્ધાંત છે એમ કહે છે.

હવે ભક્તિ પણ ધર્મ સાથે કરવી એમ કહે છે. કૃષ્ણની ભક્તિ પણ જેવો પોતાનો અધિકાર હોય તે પ્રમાણે અને શાસ્ત્રમાં કહી હોય તેવી રીતે પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મ સાથે જ કરવી પણ ધર્મ મુકીને ન કરવી. કેમકે ધર્મથી ભક્તિનું પોષણ થાય છે, એવો ભાવ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ધર્મ સાથે ભક્તિ કરવાનું બહુ રીતે કહેલું છે. તેજ પ્રકારે એકાદશ સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે મારા કહેલા સ્વ-

ધર્મમાં, રહીને મારો આશ્રય કરીને વર્ણાશ્રમના કુભાચારને નિષ્કામ થકો પાળે. ચતુર્થ સ્કંધના વીશમાં અધ્યાયમાં ભગવાને પૃથુરાજ પ્રત્યે કહેલું છે કે જે પુરૂષ ઉપવાસી થઈને શ્રદ્ધાએ સહિત નિલ પોતાનો ધર્મ પાળીને મને ભજે છે તેનું મન ધીમે ધીમે પ્રસન્ન થાય છે. તેમજ ભાગવતના ચોથા સ્કંધના ૨૪ મા અધ્યાયમાં પ્રયેતસ પ્રત્યે મહાદેવજીએ કહેલું છે કે હે રાજકુમારો ! સ્વર્ગમાં રહીને અને ભગવાનને બધા આશયો અર્પણ કરીને વિશુદ્ધ થઈ આનો જપ કરો, તમારું કલ્યાણ થશે. એકાદશ સ્કંધના ૧૮ મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીને ભગવાને કહેલું છે કે એ પ્રકારે જે પુરૂષ બીજા ક્યાંઈ મન નહીં રાખતાં સ્વધર્મમાં રહી મને જ ભજે છે વગેરે. એકાદશ સ્કંધના ૧૮ મા અધ્યાયમાં પણ ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે કે જેમ સ્વધર્મ વાળો એવા ભક્ત પર એવા મને પામે છે તેમ નવમ સ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં શુકજીએ પરીક્ષિત પ્રત્યે કહેલું છે કે તે રાજ ભક્તિ-યોગથી, તપથી યુક્ત થઈને, સ્વધર્મ વડે કરીને હરિને પ્રસન્ન કરી સર્વે સંગ માત્રને ધીમે ધીમે ત્યાગ કરતો હવો. તૃતીય સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં વિદુરજી પ્રત્યે મૈત્રેય રૂપિયે કહેલું છે કે એ વર્ણો સ્વધર્મવડે કરીને પોતાના ગુરુ એવા હરિને પૂજે છે. વળા ચોથા સ્કંધના તેરમા અધ્યાયમાં વિદુરજીએ મૈત્રેય પ્રત્યે કહેલું છે કે સ્વધર્મવાળા પુરૂષોએ જ યજ્ઞપુરૂષ એવા ભગવાનને પૂજ્યા છે તેમની ભક્તિમાન એવા નારદે સ્તુતિ કરી છે. ચતુર્થ સ્કંધના એકવીશમાં અધ્યાયમાં પૃથુ રાજાએ પૃથ્વી પ્રત્યે કહ્યું છે કે અહો ! જે ગુરૂરૂપ હરિએ મારા હિપર અનુગ્રહ કર્યા તેવા યજ્ઞભુક અને અધીશ્વરને આ પૃથ્વીને [વષે મારા અશ્રિતો સ્વધર્મના યોગથી પૂજે. તેમજ સપ્તમ સ્કંધના પંદરમા અધ્યાયમાં યુધિષ્ઠરને નારદજીએ કહેલું છે કે એ તથા બીજા અને વેદમાં કહેલાં પોતાનાં કર્મો વડે વર્તનારાઓને ધરમાં રહેવા સતાં પણ હે નાજન એ ભક્તિમાન પુરૂષને મોક્ષ થાય છે. વગેરે એ પ્રકારે તેનું રહસ્ય છે એટલે તે સમજાઓનું રહસ્ય-તત્ત્વ સિદ્ધાંત છે. એ પ્રકારે તમે સધળાએ જાણવું એમ અધ્યાહાર છે. આમાં ચાર વિધિ વાક્યો અને પેટા વાક્ય એક મળી પાંચ છે. ૧૦૧

ધર્મો જ્ઞેયઃ સદાચારઃ શ્રુતિસ્મૃત્યુપપાદિતઃ

માહાત્મ્ય જ્ઞાનયુગ્મૂરિ સ્નેહો મક્ષિકા માધવે ૧૦૨

હવે અડધા શ્લોકથી ધર્મનું લક્ષણ કહે છે. ધર્મની વ્યાખ્યા કહે છે. શ્રુતિ એટલે વેદ અને સ્મૃતિ એટલે યાગવલ્ક્ય આદિ ઋષિ પ્રણીત જે

ધર્મસંહિતા તેમાં કહેલો પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણેનો અને અવસ્થ આચરવાનો શાસ્ત્રમાં કહેલો તે. શ્રુતિ એટલે વેદ જાણવો, અને ધર્મશાસ્ત્ર એટલે સ્મૃતિ સમજવી એમ મનુસ્મૃતિના બીજા અધ્યાયના ૧૦ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે. સદાચારનો અર્થ કરે છે સત્-એટલે લોક અને શાસ્ત્રથી અવિરૂદ્ધ હોય અને તેથી શાંભે તેવો જે આચાર તે સદાચાર તેને ધર્મ જાણવો. સ્મૃતિમાં કહેલું છે કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ નહીં કરાવનાર અને લોકમાં વિખવાદ કરાવનાર એવા ધર્મને પણ આચરવો નહીં. વિશ્વને ધારણ કરે તે ધર્મ. ધર્મ શબ્દ પુર્ણીંગમાં પુણ્ય, આચાર, સ્વભાવ, ઉપમા, યજ્ઞ, અહિસા, ઉપનિષદ, ન્યાય, ધનુ, યમ, અને સોમપા એટલા અર્થમાં વપરાય છે. જૈમિનિએ ધર્મનાં લક્ષણનાં સૂત્રો કર્યા છે: જેનાથી પ્રેરણા થાય એવી જે વસ્તુ તે ધર્મ. આ વિષે ન્યાયમાળામાં માધવાચાર્યે વિસ્તારથી કહ્યું છે. અર્થ હોવા સતે પ્રેરણા કરે તેનું નામ ધર્મ. જે અર્થ એટલેજ ધર્મ એમ કહીએતો તેથી ધટો વગેરે પણ અર્થ-વસ્તુ છે તેમાં ધર્મની અતિવ્યાપ્તિ થઇ દોષ આવે. તેનાથી છુટો પાડવાને જ પ્રેરણા કરનાર એવું વિશેષણ મુક્યું છે વળી તેમાં અર્થ શબ્દ મુકવાનું કારણ એકે સ્યેન નામના યજ્ઞાદિ ધર્મ છે તેમાં અતિવ્યાપ્તિ ન થાય. જોકે સ્યેન યજ્ઞથી જન્મ્યોતો વધ થવા રૂપી ફળ મળે છે અને નર્કપ્રાપ્તિ થતી નથી તો પણ તેમાં વધ થતો હોવાથી તે વધ નરકના હેતુ રૂપ હોવાને લીધે વધને લઇને સ્યેનયજ્ઞ પણ અનર્થરૂપ થાય છે. તેથી જ બીજી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે જે ક્રિયાની શાસ્ત્ર જાણનારાઓ પ્રશંસા કરે છે તે ધર્મ અને જેને નિંદે તેને અધર્મ કહે છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે વેદમાં જે કહ્યો છે તે ધર્મ અને તેથી ઉલટો તે અધર્મ સમજવો. મનુએ પણ કહ્યું છે કે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કહેલા ધર્મનું આચરણ કરતો એવો મનુષ્ય આ લોકમાં કાર્તિ મેળવે છે અને મરીને પણ ઉત્તમ એવા સુખને પામે છે. શ્લોકમાં જે વિસર્ગ ન હોય તો એવો અર્થ કરવો કે સદાચાર એટલે શિષ્ટાચાર એને તે તથા શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કહેલો એમ દ્વંદ્વ સમાસ ગણવો. શિષ્ટાચાર પણ શ્રુતિ અને સ્મૃતિની પેઠે જ પ્રમાણ ગણાય છે. મોક્ષ ધર્મમાં કહેલું છે કે સદાચાર, સ્મૃતિ અને વેદો એમ ત્રણ પ્રકારનાં ધર્મનાં લક્ષણ છે. શિષ્ટાચાર કાને કહે તે આગળ જણાવી ગયા છીએ. ધર્મ જ પ્રકારનો છે એમ ભક્તોશ્વરમાં કહેલું છે. તે જ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે. વર્ણધર્મ આશ્રમધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ, ગુણધર્મ, નિમિત્ત ધર્મ અને સાધારણ ધર્મ. તેમાં બ્રાહ્મણે સુરા, દારૂનો સર્વદા ત્યાગ કરવો એ

માહાત્મ્યનું એટલે ભગવાનના પ્રતાપનું જ્ઞાન, સમ્બાલ અને સન્ન-
 નાથી સારી રીતે બોધ પામવા થકી થાય છે. માહાત્મ્ય એટલે અક્ષરથીપર
 હોવાપણું એ આગળ કહેલું છે. ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં
 યમરાજાએ પોતાના દૂતો પ્રત્યે કહેલું છે કે હે પુત્રો ! હરિના નામનાં
 ઉચ્ચારણનું માહાત્મ્ય તો જુઓ; કે જે નામ લેવાથીજ અન્નમિત્ર જેવો
 પણ મૃત્યુરૂપી પાશથી છુટી ગયો. ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના ૪ થા અ-
 ધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે ભિલ, હુણુ, અંધ, પુલિંદ, શ્વપચ, આહીર,
 કાકી, યવનો, તથા બેળ આદિ તથા બીજા જે પાપી લોકો તે, જે ભગવાનના
 આશ્રયવાળા પુરૂષોના આશ્રયી થવાથી શુદ્ધ થશે તેવા એ વિષ્ણુને નમસ્કાર હો જે
 એકજ વાર તેને શરણે જાય છે, તથા હું તમારો છું એવું જે બોલે છે તેને સર્વે
 તરફથી અભય આપવામાં આવે છે એવું હરિનું વ્રત છે, એમ જે પુરા-
 ણમાં કહેલું છે તે જાણી લેવું. માધવ એટલે માયા જે લક્ષ્મી તેના
 ધવ-કહેતાં સ્વામી એથી જે માધવ કહેવાય છે તે શ્રીકૃષ્ણને વિષે સવેથી
 અધિક એવો સ્નેહ અગર પ્રેમ તે ભક્તિ. ભૂર શબ્દ પ્રચુર અને સ્વર્ણના
 અર્થમાં વપરાય છે. ભક્તિ એ જન્મ ધાતુ ઉપરથી કિતન પ્રત્યય ભાગીને
 થયો છે. ચક્રાર હોવાથી લિંગના વિપરિણામથી તે જાણવું. શાંડિલ્ય
 વિદ્યામાં ભક્તિનું લક્ષણ કહેલું છે કે **અથાતો ભક્તિ જિજ્ઞાસા સાપરા-
 નુરકિરીશ્વરે ।** તત્સંસ્થસ્થામૃતત્ત્વોપદેશઃ (હવે ભક્તિને જાણવાની
 જિજ્ઞાસા, ભક્તિ એટલે હૃદયરને વિષે જે અતિશય અનુરક્તિ તે, અને તે
 ભક્તિમાં રહેલો જે પુરૂષ તેને મોક્ષનો ઉપદેશ છે) તત્ત્વદીપ નિબંધમાં શ્રી
 વલ્લભાચાર્યે કહેલું છે કે માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક જે સુદૃઢ અને સર્વેથી
 અધિક સ્નેહ તેને તમે ભક્તિ કહી છે તે વડે જ મુક્તિ છે, બીજાથી નહીં.
 એકાદશ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં જનક રાજા પ્રત્યે પ્રયુધ્ધે કહેલું છે કે
 તે ભક્તિ વડે કરીને ઉત્પન્ન થયેલી એવી જે ભક્તિ-વગેરે વાક્યોથી
 જણાય છે કે ભક્તિ પણ એ પ્રકારની જાણવી. એક સાધન રૂપા અને
 બીજી ફળરૂપા. તેમાં ફળરૂપા ભક્તિ શ્રી ભાગવતમાં શ્રી ગોપીજનોને વિષે

જા હોવાનું મુખ્યત્વે કરીને વર્ણન કરેલું છે. ભાગવતના દશમ સ્કંધના ૧૯ મા અધ્યાયમાં શુકલએ પણ કહેલું છે કે ગોપીઓને, જોવિંદ એવા ભગવાનનાં દર્શનથી મોટા આનંદ થતો હવે અને તે ભગવાન વિના તો એક ક્ષણ પણ તેમને સોડુગ જેટલી થતી હતી. દશમ સ્કંધના ૮૨ મા અધ્યાયમાં શુકલએ કહેલું છે કે ભગવાનના દર્શનમાં નેત્રોને વિષે પાંપણોના કરનાર જે બ્રહ્મા તેને ગોપીઓ શાપ આપે છે. વળી દશમ સ્કંધમાં જ કહેલું છે કે કૃષ્ણ બનમાં ગયે સને તેમની વાસે દોડે છે ચિત્ત જેમનું એવી તે ગોપીઓ કૃષ્ણની લીલાને ગાતી એવી દુઃખે કરીને દિવસો ગાળતી હતી. એકાદશ સ્કંધના આરંભ અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે અકૂરજી મને બળરામની સાથે જ મથુરાં લઇ ગયા તે વખતે મારે વિષે જ જેમનું ચિત્ત પરોવાઇ ગયું છે એવી એ ગોપીઓ મારા વિયોગ-રૂપી માનસિક પીડાઓથી પીડાતી એવી બીજા કશાને સુખરૂપ ન જોતી હતી તથા મારા પ્રસંગથી જ બંધાઇ ગઇ છે બુદ્ધિ જેમની એવી તે પોતાના આત્મમ્મને, આ જગતને તથા દેહને ન જાણતી હતી. કેની પેઠે તો જેમ સમાધિમાં ગયેલા મુનિયો તથા સમુદ્રના જળમાં ગયેલી નદીઓ નામ અને રૂપને ન જાણે તેની પેઠે. હવે સાધનરૂપા એવી જે ભક્તિ તેને માટે કહે છે કે વિષ્ણુની કથા સાંભળવી, કીર્તન કરવાં, સ્મરણ કરવું તથા ચરણ કમળની સેવા કરવી, પૂજન કરવું, નમસ્કાર કરવા, દાસ થઇને રહેવું, સંપ્રાર્થના ભક્તિ કરવી અને છેવટે આત્માનું પણ નિવેદન કરવું એમ નવ પ્રકારની ભક્તિની વ્યુત્પત્તિ એવી છે કે જેનાથી ભજન-સેવા થાય તેનું નામ ભક્તિ. સ્નેહથી ભગવાનની સેવા કરવી એવો અર્થ છે. જેમ કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ ભાગવતની સુખોદની ટિકામાં કહ્યું છે કે ભજન ધાતુનો અર્થ સેવા છે અને કિતન પ્રત્યયનો અર્થ પ્રેમ છે. વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે જે ભક્ત શ્રદ્ધાથી મને પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ આપે છે તે પ્રેમથી અર્પણ કરેલું હું જે તે પ્રસન્ન થયો સતો ગ્રહણ કરું છું, એ વગેરે વાક્યોમાં પણ ભક્તિ શબ્દ શ્રદ્ધાનો વાચક છે એમ જાણવું. એકાદશસ્કંધના ૨૭ મા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે શ્રદ્ધાથી અર્પણ કરેલું જળ પણ હું પ્રસન્ન થઇને સ્વીકારું છે વગેરે વાક્યોમાં પણ શ્રદ્ધા શબ્દ ભક્તિને બદલે મુક્યો છે. ‘ભક્તિ’ શબ્દ સેવા, જોષ્ઠવૃત્તિ, વિશિષ્ટ રચના, શ્રદ્ધા તથા વિભાગ એટલા અર્થમાં વપરાય છે. આમાં બે વિવિધ વાક્યો છે, અને એક પેટા વાક્ય મળીને ત્રણ છે. ૧૦૩

વૈરાગ્યંજ્ઞેયમપ્રીતિઃ શ્રીકૃષ્ણેતર વસ્તુષુ ।

જ્ઞાનં ચ જીવ માયેશ રૂપાણાં સુષુત્વેદનમ્ ॥ ૧૦૪

હવે અર્ધા શ્લોકથી વૈરાગ્યનું લક્ષણ કહે છે. વૈરાગ્ય એટલે શ્રીકૃષ્ણ થકી જે બીજી વસ્તુઓ તેમાં અરૂચિ એટલે કે તે વસ્તુઓના ઉપભોગથી ઉદ્દાસીન રહેવું તેનું નામ વૈરાગ્ય જાણવો. જેમાંથી રાગ અથવા પ્રીતિ ગયા હોય અથવા પ્રતિકૂળ હોય તેનું નામ વૈરાગ્ય. શ્રીકૃષ્ણને વિષેજ પ્રકટ પ્રીતિ હોવાને લીધે તરણાથી માંડીને તે મૂળ પ્રકૃતિ પર્યંત જે અર અમે અચર પદાર્થો તે બધાંય કાળના કાળીયા છે એવી બુદ્ધિ થવાથી તે પદાર્થોને ભોગવવાની બીલકુલ તૃષ્ણા ન થાય તેનું નામ વૈરાગ્ય એવો અર્થ સમજવો. સ્કંદપુરાણમાં કહેલું છે કે “આ પ્રમાણે ભગવાનની કાળશક્તિ વડે કરીને ચાર પ્રકારના પ્રલયથી આ સમગ્ર વિશ્વને જોડું જાણીને તેમાં જે અરૂચિ કરવી તેનું નામ વૈરાગ્ય કહે છે.” તેના વિશેષ બેદો માતાંજલ યોગ-શાસ્ત્રના સમાધિપાઠમાંથી જોઈ લેવા.

હવે અર્ધા શ્લોકથી જ્ઞાનનું લક્ષણ કહે છે.

જીવ એટલે શરીરી. માયા એટલે પ્રકૃતિ. ઇશ એટલે પરમાત્મા તેમનાં સ્વરૂપોનું જે જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહે છે. જીવયતિ એટલે શરીરને ચેતન વાળું કરે તેનું નામ જીવ; અથવા તો શરીરનું અભિમાન ધરાવનાર એવો જે આત્મા. આ જે વ્યાકરણ છે તેથી શક્તિ આવે છે. કહેલું છે કે ધીર એવા પુરૂષો જે તે ઉપમાન, કાશ, આત્મવાક્ય, બ્યવહાર, વાક્યરોષ, ટિકા તથા પાસે સિદ્ધપદ આવવાથી શક્તિપ્રદને વ્યાકરણ કહે છે. જીવ શબ્દ દેવોના ગુરૂ એવા શુક્રાચાર્યના, વૃક્ષોના ભેદમાં તથા શરીરી એવા ત્રણે અર્થમાં વપરાય છે એમ હેમકોષમાં જીવશબ્દના અનેક અર્થ કહેલા છે તેથી તેનો જ અહીંનો ચાલતા પ્રયોગનો અર્થ શક્તિનિયામક છે કારણ કે તેની પાસેજ માયા અને ઇશ એવાં સિદ્ધપદો આવેલાં છે, એમ જાણવું.

સુષુત્વ એટલે રૂડે પ્રકારે કરીને.

વેદનમ્ એટલે જાણવું તે જ્ઞાન. ભગવાને પણ કહ્યું છે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ એ બન્નેનું જે જ્ઞાન તે મારું જ્ઞાન છે. એ બધું શારીરક શ્રી બાહ્યમાંથી વિસ્તારથી જાણી લેવું. આમાં બે વિધિવાક્યો અને બે પેદાંવાક્યો મળીને ચાર છે. ૧૦૪

હૃત્સ્થોઽણુ સૂક્ષ્મચ્છિદ્રુપો જ્ઞાતવ્યાપ્યાઽચ્છિદ્ધાંતનુસ
જ્ઞાનશક્ત્યાસ્થિતો જીવો જ્ઞેયોઽલ્લેચાદિલક્ષણઃ ૧૦૫

જીવ વજેરેનાં સ્વરૂપો સંક્ષેપે કરીને કહેતાં હવે પ્રથમ જીવના સ્વરૂપને કહે છે.

હૃત્સ્થ એટલે હૃદયરૂપી કગળમાં રહેલો જીવ વિશેષ સત્તાએ કરીને હૃદયને વિષે રહેલો છે. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ એવો આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે. આજુ એટલે સૂક્ષ્મ. સ્થૂળ દૃષ્ટિથી ન દેખાય એવો શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે સોયની અણીના અગ્ર ભાગ જેટલી અને ઈશ્વરથી નાનો વાળના અગ્ર ભાગના સોમાથી પણ સોમા ભાગ જેટલો કહ્યેલો જે જીવ તે શરીરમાં વ્યાપવાને માટે કહ્યેલો છે. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૧૬ માં અધ્યાયમાં ભગવાને શ્રી ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે સૂક્ષ્મ એવા જીવોથી પણ હું સૂક્ષ્મ છું. ચિદ્વરૂપ એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રકાશવાન એવો અર્થ છે. શ્રી ભગવદ્ગીતાના ૧૩મા અધ્યાયના ૩૩મા શ્લોકમાં ભગવાને જ કહેલું છે કે હે ભારત ! એક સૂર્ય સમગ્ર લોકમાં પ્રકાશ કરે છે. તેવી રીતે ક્ષેત્રી જે જીવ તે સમગ્ર શરીરને પ્રકાશે છે. યાગ્યવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે હૃદયમાંથી નીકળનારી એવી અને દિત અને અદિત એવા નામવાળી ૭૨૦૦૦ નાડીઓ કહેલી છે તેના મધ્યમાં ચંદ્રની કાંતિના સરખું તેજનું મંડળ છે. તેના વચમાં દીવાની પેઠે આ આત્મા અસત્ રહેલો છે. મંડળ એટલે જીવના પ્રકાશનો સમૂહ. શ્રી વલ્લભાચાર્યે તત્ત્વ દીપમાં પણ કહ્યું છે કે એ જે ચૈતન્ય અને તેજવાળો તથા પ્રકાશ કરનાર જીવ દેખાય છે તે પ્રાકૃત એવાં ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય તેવો નથી તેમજ તેને બીજું કોઈ પ્રકાશ કરતું નથી. તે તો યોગવડે કરીને અથવા તો ભગવાનની દિવ્ય દૃષ્ટિથી પ્રકાશમાન થાય છે.

ગ્રાતા એટલે અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અરિદૈવ એ ત્રણે ઉપાધિ-ઓને જાણનાર. (જીવનું વિશેષણ) જ્ઞાનશક્તિ વડે એટલે જ્ઞાનવાળી જે પોતાની પ્રભા તે વડે, એવો અર્થ છે.

અખિલ એટલે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તેમજ કારણ એ ત્રણે શરીરો વાળું જે પોતાનું શરીર તેમાં વ્યાપીને એટલે કે સઘળે વ્યાપીને તેમજ અંદર રહીને, શ્રુતિમાં કહેલું છે કે શિખાથી માંડીને તે નખના અગ્ર ભાગ સુધી પ્રવેશ કરેલો એ જીવ છે.

અછેઘાદિ એટલે જેને છેદી શકાય નહીં વગેરે લક્ષણોવાળો. આદિ શબ્દ છે માટે જેને બાળી શકાય નહીં તે એ વગેરે લક્ષણોવાળો પણ જાણવો. ગીતામાં કહ્યું છે કે જેને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, જેને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જેને જળ સડાવી લેતું નથી અને જેને વાયુ શોષી લેતો નથી. ગીતામાં પણ જીવનું સ્વરૂપ એવું કહ્યું છે કે અછેઘ, અદાઘ, અઢજેઘ, અશોષ્ય, અને નિત્ય સર્વમાં રહેલો તથા અચલ અને સનાતન. સ્વરૂપ એવું જાણવું. આમાં છ વિધિ વાક્યો છે. ૧૦૫.

હવે માયાનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહે છે

ત્રિગુણાત્માતમઃ કૃષ્ણશક્તિર્દેહ તદ્વીયયોઃ ।

જીવસ્યચાહં મમતા હેતુર્માયાઽવગમ્યતામ્ ૧૦૬ ॥

ત્રિગુણાત્મા એટલે ત્રણ ગુણ વાળી. સત્વાદિક જે આત્માના સ્વરૂપ-વાળા સત્ત્વ, રજ અને તમ. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે એક એવી તથા સત્ત્વ, રજ અને તમો ગુણ વાળો જે માયા. લોહિત એટલે સત્ત્વ ગુણ, શુકલ રજોગુણ અને કૃષ્ણ એટલે તમો ગુણ. ભાગવતમાં કહ્યું છે કે એ આ ગુણમયી માયા. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૨૨ મા અધ્યાયમાં ઉદ્ભવ પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે મારું જ સ્વરૂપ એવી જે માયા તે અનેક ગુણો વાળી છે. એકાદશ સ્કંધના ૨૨ મા અધ્યાયમાં ભગવાને કરેલું છે કે પ્રકૃતિ કહેતાં માયા તે નિશ્ચે ગુણસામ્ય કહેવાય છે. ભાગવતમાં કહેલું છે કે ગુણોથી રહિત એવા પરમાત્માએ સત્ અને અસત્ રૂપ તથા ગુણોવાળી એવી પોતાની માયા વડે કરીને આ વિશ્વને અગાઉ સૃજ્યું હતું.

હવે એ ત્રણ ગુણોનાં લક્ષણો મોક્ષ ધર્મમાં કહેલાં છે. આનંદ, તપ, શાંતિ, પ્રકાશકતા, પુણ્યશીલપણું, સંતોષ, શ્રદ્ધાગુપણું, કામળપણું, ત્યાગ-શીલતા અને ઐશ્વર્ય એ સત્ત્વગુણના દશ સ્વાભાવિક ગુણો છે. અસ્થિરતા, અકંજુસપણું, સુખ તથા દુખનું સેવન, ભેદ, પુરૂષાતન નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ તથા મદ, મચ્છર, અને અતિવાદ કરવો તે એ રજોગુણના ગુણો છે. પોતાના સ્વરૂપને જોવું તે, મોહ, ભોગેચ્છા, તે ઇચ્છાને રોધ કરનાર ઉપર દોષ અને તે વસ્તુના નાશથી પોતાનો જ નાશ થયો એમ માનવું, નિદ્રા, પ્રમાદ, અને આળસ એ આઠ તમોગુણના ગુણો છે. એનો વિસ્તાર શ્રી ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાંથી જાણી લેવો. તમઃ એ ગાઢ અંધકાર રૂપ છે,

એવો અનુભવ છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. ભાગવતના ૮ મા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે ગજેન્દ્રનું વાક્ય છે કે તમઃ જે અંધકાર તે મહન છે અને તે અંધકારથી પર પ્રભુ વિરાજે છે. શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે કે કૃષ્ણની શક્તિ એવી, જગત્ની ઉત્પત્તિ આદિમાં સાધન રૂપ બનેલી અને ભગવાને અંગીકાર કરેલી તથા દેવના આત્માની શક્તિ રૂપ તથા પોતાના જ ગુણથી ગુપ્ત એવી. શ્રી ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધના ૧૧ મા અધ્યાયમાં સ્વયંભૂ મનુએ ધ્રુવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે પોતાની શક્તિ જે માયા તે સાથે રહીને સજે છે, નાશ કરે છે અને રક્ષણ કરે છે વગેરે. જીવનું એટલે દેહવાનનું. આમાં એકવચન મૂક્યું છે તેનું કારણ એ છે કે આખી જીવની જાતિને તે લાગુ પાડ્યું છે. દેહના સંબંધી જે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ બિષયો તેમાં હું તથા માઈ એવી જે મમતા કરાવનાર. એટલે કે દેહમાં હુંપણું અને દેહનાં સંબંધીમાં મારાપણું એવું કરાવનારી જે માયા. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે શરીર રૂપી વૃક્ષમાં શક્તિ વિનાનો પુરૂષ નિમગ્ન થઈને મુંઝાયો એવો શોક પામે છે. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૬ ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે તમારી માયાથી રચેલા સહપરિવારના શરીરમાં હું અને માઈ એ પ્રકારેની મૂઢ ભુદ્ધિ થઈ મોહ પામેલો એવો.

વળી દશમ સ્કંધના ૮ મા અધ્યાયમાં અકૂરજીએ ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે હે ભગવન! આ જીવ લોક તમારી માયાથી મોહ પામેલો છે અને હું તથા માઈ એવો જે સદગ્રાહ છે તે તેને કર્મ માર્ગમાં ભ્રમવે છે. ભાગવતના ચોથા સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે વિદ્યાધરે કહેલું છે કે પોતાનીજ ઉત્પત્તિ કરેલી તમારી માયા તે વડે કરીને આ શરીરમાં અર્થભુદ્ધિ કરીને માઈ અને હું એ પ્રકારે અમારી દુર્ભુદ્ધિ થઈ છે. દશમ સ્કંધના ૪૮ મા અધ્યાયમાં અકૂરે ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે પુત્ર, પરિવાર, ધન, વડીલો, ઘર તથા દેહ એ વગેરે મોહના બંધન રૂપ એવી આપની માયાને છેદીને. વળી દ્વિતીય સ્કંધમાં પમા અધ્યાયમાં બ્રહ્માએ નારદ પ્રત્યે કહેલું છે કે જે ભગવાનના દષ્ટિપથમાં રહેવાને અશક્ત બળબળાન થયેલી માયા વડે કરીને મોહ પામેલા દુષ્ટ ભુદ્ધિવાળા પુરૂષો જે તે ‘માઈ હું’ એ પ્રકારે બોલે છે. શ્લોકમાં જ્ઞકાર છે માટે તેમાં બ્રહ્માંડના અભિમાની જે બ્રહ્મા વગેરે ઇશ્વરો પણ ગણવા. એટલે તેમને પણ ભગવાનની માયાથી મોહ થાય છે એમ જણાવું. શ્રી ભાગવતના ૮

મા સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં પાર્વતી પ્રત્યે મહાદેવજીએ કહેલું છે કે પુરૂષથી પણ પર તથા દેવતાથી પર એવા ભગવાનની માયાને તું જો; કે જે માયાથી વશ થઇને કળાઓમાં ઐશ એવો હું પણ મોહ પામ્યો તો પછી બીજાઓ સ્વતંત્ર કેમ હોઈ શકે ? ભાગવતના નવમ સ્કંધના ૪૦ મા અધ્યાયમાં દુર્વાસા પ્રત્યે શિવજીએ કહેલું કે હું, સનતકુમાર, તથા ભગવાનના મન રૂપ જે નારદ તે અમે સર્વે માયાથી વિંટાયેલા એવા જે તે ભગવાનની માયાને ન જાણતા હવા. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૩૦ મા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે લુપ્ધકે કહેલું છે કે જેની માયાથી રોકાઈ ગઈ છે દષ્ટિઓ જેમની એવા બ્રહ્મા, રૂદ્રાદિક તથા બ્રહ્માના પુત્રો જે સનતકુમાર અને વાણિના પતિ જે બૃહસ્પતિ આદિક તે જે પરમાત્માનું માયાથી રચેલું ઐશ્વર્ય જાણી શક્યા નથી તો જેમની બુદ્ધિ સારી નથી એવા અમે તો ક્યારથી જાણી શકીએ ? ચતુર્થ સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે ભૃગુઆદિ ઋષિઓએ કહેલું છે કે જેની મહત્ત્વ એવી માયાથી હણાયું છે જ્ઞાન જેનું એવા દેહધારીઓ જે બ્રહ્માદિક તે પણ અજ્ઞાનને વશ થઈ જાય છે. દ્વિતીય સ્કંધના ૬૦ મા અધ્યાયમાં નારદજી પ્રત્યે બ્રહ્માએ કહ્યું છે કે જેના સત્ય જ્ઞાનને હું નથી જાણતો, તમે નથી જાણતા, તેમજ વામદેવ પણ નથી જાણતા નથી, તો પછી બીજા દેવતાઓ તો શી રીતે જાણી શકે ? કે જે માયાથી મોહ પામી છે બુદ્ધિ એવા અમે તે આ નિર્માણ થયેલા પરમાત્માના ઐશ્વર્યને અમે અમારા સરખું જાણીએ છીએ. ભાગવતના આઠમા સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં શિવજીએ ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે જે પરમાત્માના ઐશ્વર્યને હું, ભૃગુઆદિ તથા મરિચિઆદિ ઋષિઓ જાણતા નથી તો જેની માયાથી ચોરાયેલાં છે ચિત્ત જેમનાં અને માયામાંથી રચાયેલા એવા ઇશ્વર, દૈત્ય અને મનુષ્યો આદિ જેઓની બુદ્ધિ હમેશાં અશુભ રહે છે તેતા કેવી રીતે જાણી શકે ? ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે ઉદ્ધવજીએ કહેલું છે કે ભગવાન વિનાના બીજા પદાર્થોમાં ચિત્ત વાળા એવા અને દેહધારી જે બ્રહ્માદિક તે સર્વે તમારી માયાથી મોહ પામેલા એવા છે. આઠમા સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં પરીક્ષિત રાજા પ્રત્યે શુકદેવજીએ કહ્યું છે કે હે રાજાઓમાં ઐશ ! સ્પષ્ટિત થયું છે વિચ્છેદનું એવા તે પોતાના આત્માને દેખતા હવા અને દેવની માયાથી જડ થઈ

ગઇ છે બુદ્ધિ તે વડે કરીને દુઃખોથી મુક્ત થતા હવા એ પ્રકારે બનેલી એવી માયા તેને તમારે સર્વએ જાણવી. આમાં ચાર વિધિ વાક્યો અને એક પેટાવાક્ય મળી પાંચ છે. ૧૦૬.

હૃદયે જીવજ્ઞીવેર્યાંતર્યામિતયાસ્થિતઃ ।

જ્ઞેયઃ સ્વતંત્ર ઈશોઽસૌ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૭

હવે પરમાત્મનું સ્વરૂપ કહે છે. હૃદયે એટલે હૃદય કમલને વિષે. જીવ-વત્ એટલે જીવ જેમ શરીરમાં રહેલો છે તેની પેઠે જીવ-આત્મામાં અંતર્યામિપણે અંદર રહીને તેને નિયમમાં રાખવા પણું કરીને. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે જે આત્માની અંદર રહ્યા છતાં આત્માથી ભિન્ન છે, જેને આત્મા નથી જાણતો, જેનું આત્મા શરીર છે, જે આત્મામાં રહીને તેનું નિયમન કરે છે તે આત્મા અંતર્યામિ અમૃત છે. શ્રી ભગવદ્ ગીતાના ૧૫ મા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે સવેના હૃદયમાં હું જ પ્રવેશ કરીને રહેલો છું અને સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા સ્મૃતિ નાશ મારાથી જ થાય છે. ગીતાના અઠારમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે હે અર્જુન ! ઇશ્વર જે તે સર્વભુત પ્રાણી-માત્રના હૃદયમાં સંસારના ચક્રમાં રહેલા એવા ભૂત પ્રાણિમાત્રને પોતાની માયાવડે કરીને ભમાવતા સતા, રહે છે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના ૯મા અધ્યાયમાં બ્રહ્માપ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે હે બ્રહ્મા ! હું જ આત્માઓનો આત્મા છું. પ્રથમ સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે બિંબ પિતા-મહે કહેલું છે કે પોતાનાજ રચેલાં એવાં દેહધારીઓનાં હૃદય હૃદય પ્રત્યે રહેલા એવા તે આ પરમાત્માને હું પ્રાપ્ત થયેલો છું. છઠ્ઠા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં યમરાજાએ પોતાના જ દુનો પ્રત્યે કહેલું છે કે આ શરીરવડે હૃદયમાં રહેલા એવા એ સત્ પરમાત્માને હું પામું એ વગેરે ભાગવતમાં પણ કહેલું છે. નારદ પંચરાત્રમાં પણ કહેલું છે કે જીવોને વિષે અંતર્યામિપણું કરીને ભગવાન જ રહેલા છે. તે જીવોના રક્ષણથી જ તે મોટા એવા સંતો-પને પામે છે. જીવ શબ્દમાં ઇશ્વરનું પણ ઉપલક્ષણ છે કારણ કે પરમાત્મા તે ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે સવેને વશ રાખનારા અને સવેના ઇશ તે ઇશ્વરના પણ પરમ મહેશ્વર અને દેવતાના પણ મોટા દેવતા એવા તેમને વગેરે. દશમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં દેવો પ્રત્યે બ્રહ્માજીએ કહેલું છે કે ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર એવા તે ત્યાં સુધી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરતા પૃથ્વી ઉપર વિચરે ત્યાં સુધી; વળી એકાદશ સ્કંધના ઓગણ-પ્રીશમા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે ઉષ્ધવજીએ કહેલું છે કે જે પરમાત્માના

ચરણ કમળને દેવોના મુકુટ પશુ નમેલા છે એવા તેમણે વાનરાની સાથે
 પશુ સખાપણું કહેતાં પ્રીતિ કરી. એકાદશ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં
 પરીક્ષિત રાજા પ્રત્યે શુકદેવજીએ કહેલું છે કે જગતના ઇશ્વરના પશુ
 ઇશ્વર તેમનો એકાન્તમાં સંગમાં પામીને; ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના
 ઓગણત્રીશમાં અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ
 એ ત્રિમૂર્તિ ધારણ કરી છે જેમણે એવા ઇશ્વરના પશુ ઇશ્વર. ચતુર્થ સ્કંધના
 ચૌદમાં અધ્યાયમાં વેન રાજા પ્રત્યે મૃત્યુએ કહેલું છે કે ઇશ્વરના પશુ
 ઇશ્વર એવા તે પ્રસન્ન થયા એટલે જગતમાં બીજું શું પ્રાપ્ત કરવાનું રહે
 છે ? દશમ સ્કંધના સત્તાવિંશમાં અધ્યાયમાં વેદોએ જ ભગવાન પ્રત્યે અરજ
 કરી છે કે બ્રહ્માએ સહિત જે દેવતાઓ તે, માયિક ઈંદ્રિયોથી રહિત અને
 સ્વતંત્ર તથા અખિલ ઈંદ્રિયોની શક્તિઓને ધરનારા એ તમને પૂજા
 અર્પણ કરે છે અને પોતાના ભક્તોએ પોતાને આપેલા હવિનું પોતે ભોજન
 કરે છે. કેની પેઠે તો જેમ ખડિયા રાજાઓ અખિલ પૃથ્વીના પતિને જેમ
 ખડણી આપે છે તેવી રીતે જ તમે બ્રહ્મા આદિકને જે જે અધિકારને
 વિષે મુકયા છે તે, તે તે અધિકારમાં રહીને તમારા ભયથી તમારી આસાને
 પાળે છે. દશમ સ્કંધના અઠાવીશમાં અધ્યાયમાં શુકજીએ પશુ કહેલું
 કે એ રીતે પ્રસન્ન થયા એવા અને ઇશ્વરના પશુ ઇશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ.
 ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના ઓગણત્રીશમાં અધ્યાયમાં કપિજીએ દેવહૃતિ
 પ્રત્યે કહેલું છે કે ગુણના અભિમાની એવા દેવો પશુ જેના ભયથી
 યુગ યુગ પ્રત્યે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે વર્તે છે કે જે દેવતાઓને આજડ
 તથા સ્થાવર જગત વશમાં છે. ભાગવતના દશમ સ્કંધના
 આઠમાં અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે જેના વશમાં આ જગત
 છે તે ઇશ્વર વગેરે. જે સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્રનો અર્થ કરે છે. સ્વ એટલે
 આત્મા અને તંત્ર એટલે પ્રધાન અથવા મુખ્ય જેનો એવા. ભાગવતના
 પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં સૂત પુરાણીએ કહેલું છે કે ભૂત પ્રાણી-
 માત્રમાં રહેલા અને પોતાનાજ આત્મા રૂપી છે તંત્ર જેને એવા.
 તંત્ર શબ્દના અર્થ કુટુંબ, ક્ષત્ર, સિદ્ધાંત, ઔષધ, ઉત્તમ,

પ્રધાન, દરજી, શાસ્ત્રભેદ અને આચ્છાદન એટલા થાય છે એમ મેદિની કોષમાં છે. અમર કોષ પ્રમાણે સ્વતંત્ર શબ્દના અર્થ 'ખુલ્લું', સ્વેચ્છા ચારી, સ્વછંદી અને રોષ વિનાનો એવા આપ્યા છે.

સ્વતંત્ર પદ છે તેથી કાળ તથા માયાના પણ નિયંત્રા છે એમ જણાવેલું છે. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે જ્ઞાની, કાળના કાળ, ગુણી અને સર્વેને જાણનાર. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના ૧૧૪ માં અધ્યાયમાં વિદુરજીએ મૈત્રેય પ્રત્યે કહેલું છે કે આદિથી દ્વિપરાધ વર્ષના આયુષ્ય વાળો એવો એ કાળ ઇશ્વર જેવો છે તે પણ પ્રભુને પરાભવ કરી શકતો નથી તો આ દેહધારીઓનું તો શું કહેવું ?

ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં દેવતાઓએ ભગવાન પ્રત્યે કહ્યું છે કે વાયુ, આકાશ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ત્રણ લોક અને ઉદ્વેગ પામતા એવા બ્રહ્માદિક વગેરે અમે પણ જેને બલિદાન અર્પણ કરીએ છીએ તે યમ રાજા પણ જે ભગવાનથી ડરે છે તેવા તમે તે તમારા થકી અમારું રક્ષણ થાઓ. ભાગવતના પંચમ સ્કંધના અઠારમા અધ્યાયમાં પૃથ્વીએ વરાહ પ્રત્યે કહેલું છે કે જે માયા જીવના જ ઉપભોગ માટે—સાક્ષી એવા ભગવાનને માટે નહીં—પોતાના ગુણોથી વિશ્વની સ્થિતિ, સંચય અને ઉદયને કરે છે; કેની પેઠે તો જેમ લોહચુંબકના સમીપ પહોંચી ચમકપહાણુ તે તેના સન્મુખ થઇ જાય છે તેની પેઠે, એવાં ગુણ અને કર્મના સાક્ષીને (ભગવાનને) નમસ્કાર હો. એ પ્રમાણે પૃથ્વી તથા માયા એ બંને પણ ભગવાનને અધીન રહીને ક્રિયા કરે છે. વળી જે ભગવાન સર્વે દેહ પ્રાણીમાત્રને કર્મના ફળો આપે છે એમ પણ કહ્યું છે. નિયંત્રાપણાથીજ સર્વેના પૃથક્ પૃથક્ કર્મના ફળ આપનારા એવો અર્થ છે. ભાગવતના પંચમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં બ્રહ્માએ પ્રિયવ્રત પ્રત્યે કહેલું છે કે ગુણ અને કર્મના સંબંધથી, ઇશ્વરે જે સુખ અને દુઃખ સંજ્ઞા તેને અમે ભોગવીએ છીએ. ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીએ રૂદ્રો પ્રત્યે કહેલું છે કે મંજળમાં પણ મંજળ એવા કમેને કરનારા એવા તમે પોતાના તથા પારકા લોકમાં પણ તમે સ્ત્રીને વિસ્તારો છો, અને જે અમંજળ કર્મ કરનારા છે તેને તમે દુઃખ રૂપ એવા ધોર નરકને પહોંચાડો છો, એ વગેરે વાક્યોથી પણ પરમાત્માને સાક્ષી કહ્યા છે. વળી કહ્યું છે કે ઇશ્વરને પરમાત્મા જાણવા; પોતાની ઇચ્છા

પ્રમાણે સ્વતંત્ર હોવાથી અને સકળ ઐશ્વર્યથી સંપન્ન હોય તે ઇશ કહે-
વાય; એટલે કે જગતના પતિ એવો અર્થ છે. તે ભયથી વંધાકુળ એવા
મનુષ્યોનું રક્ષણ કરે છે તે જ પોતે જો મારા પતિ થાય તો પછી ભય
ક્યાંથી રહ્યો ? તે એક જ ભયનું નિવારણ કરનાર છે અને તેથી બીજો
કાંઈ મોટો લાભ હું માનતી નથી, એમ લક્ષ્મીજીએ કહેલું છે. અહીં
જીવને નિયમન થનાર તરોડે અને અને ઇશ્વરને નિયમન
કરનાર તરોડે ઉપદેશ કરેલો છે તેથી જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ પારમાર્થિક
પણ છે એમ પોતાનો સિદ્ધાંત કહેલો છે, એવું સમજવું પરમાત્માનું
સ્વરૂપ રહંદ પુરાણમાં કહેલું છે કે આત્માના આત્મા, અક્ષરના આત્મા,
અને આકાશ જેવા નિર્મળ દિવ્યદૃષ્ટિથી જ જોઇ શકાય એવા સત્સ્વરૂપ,
એવા એ પુરૂષ શુદ્ધ હૃદયમાં દેદીપ્યમાન છે, સમસ્ત કથ્યાણુ ગુણુ વાળા,
માયિક ગુણોથી રહિત અને ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર, બ્રહ્મણોએ પરાવિષ્ઠાથી
જાણી શકાય તેવા એ પ્રભુ છે. જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ શ્રીમદ્ ભગવદ્
ગીતામાં ૨ જ અધ્યાયમાં વાસ્તવપણે કહેલો છે. હું પૂર્વે નહોતો એમ
નહીં, તેમજ આ રાગઓ પણ નહોતા એમ નહીં, તેમજ ભવિષ્યમાં
થઇશું નહીં એમ નહીં પણ આપણે સર્વે હવે પછી પણ થઈશું. આ
શ્લોકની વ્યાખ્યા શ્રી વૈષ્ણવાચાર્ય એવા શ્રીરામાનુજચાર્યે પણ મીતાભાષ્યમાં
કરી છે. બીજા અધ્યાયમાં તે કહે છે કે હવે પ્રથમ આત્માના રત્નાવને સાંભળો,
હું જે ઇશ્વર તે વર્તમાનકાળની પહેલાં, એટલે જૂતકાળમાં અનાદિથી નહોતો
એમ નહીં પરંતુ હતા જ. તેમજ તું છે મુખ્ય જેમાં એવા જે આ
રાગઓ કહેતાં જીવો તે પણ નહોતા એમ નહીં પરંતુ હતાજ. હું, તમે
તથા બીજા સર્વે આપણે પણ ભવિષ્યમાં નહોં હઇએ એમ નહીં
પરંતુ હોઇશું જ. હું જે સર્વેશ્વર અને પરમાત્મા નિત્ય છું
એમાં કાંઈ સંશય નથી તેજ પ્રમાણે તમે સર્વે જે જીવતાઓ તે
પણ નિત્ય જ છો એમ માનજો. એ પ્રકારે સર્વેશ્વર એવા ભગવાનને તથા
આત્માઓને પણ પરસ્પર ભેદ પારમાર્થિક કહેતાં સર્વે કાળમાં સત્ય છે
એમ ભગવાને જ કહેલું છે એવું જણાય છે. અજ્ઞાનથી મોહ પામનારને
તે મોહની નિવૃત્તિ માટે પરમ તત્ત્વ એવા નિત્યત્વનો ઉપદેશ છે; ઠરણુંકે
હું, તું, અને આ બધા એમ ભેદ બતાવેલો છે. હવે જો, આ તો માત્ર
શારીરિક ઉપાધિને લીધેજ ભેદ કહેલો છે એવો વાદ કરીએ, તોપણ
આત્માઓ વચ્ચેના ભેદ તાર્ત્વિક એટલે કે ખરા છે, તેથી તત્ત્વના ઉપદેશ

જ્યેષ્ઠાએ બેદનો જે નિર્દેશ કરવો તે બરાબર બંધ એસે નહીં. ભગવાને જે આત્માના બેદ કહેલા છે તે સ્વાભાવિક છે, એમ શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે. જેમકે નિલના પણ નિમ અને ચેતનના પણ ચેતન એવા એક જ પરમાત્મા સૌના મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. એટલે કે નિત્ય એવા અને અતેક એવા જે જીવ તેમાં એકજ ચેતન, અને નિત્ય એવા પરમાત્મા તેમના મનોરથો પુરે છે એવો અર્થ છે. હવે આપણે જો એમ લખ્યે કે આ બેદવાદ (એટલે કે આ જે બધા આત્માઓ જુદા છે તે) તો માત્ર અજ્ઞાનને લીધે જણાય છે તો પછી પરમપુરૂષને જે પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન છે તેથી નિર્વિશેષ, દૂરસ્થ. નિત્ય, ચેતન એવો જે આત્મા તેને જેવો જોઈએ તેવો સાક્ષાત્કાર છે તેથી તેમનું તો અજ્ઞાન નિવૃત્તિ પામ્યું છે એટલે એ અજ્ઞાનનું કાર્ય પણ તેમને બાધ પમાડી શકે નહીં એટલે, જો, 'અજ્ઞાનથી આ બેદ જણાય છે,' એમ તથા 'તે બેદથી આ વ્યવહાર થાય છે,' એ બન્ને દલીલો ટકતી નથી.

વળી જો એવો વાદ કરવામાં આવે કે પરમ પુરૂષ તો અજ્ઞાન છે તો પરમપુરૂષનું વાક્ય અજ્ઞાનમૂલક કરવાથી, તે વાક્ય, અજ્ઞાનના વાક્યથી કામ રીતે વિશિષ્ટ ન રહેવાને લીધે, ભગવાનનો ઉપદેશ જ ટકતો નથી. વળી જો એમ કહેવામાં આવે કે પરમપુરૂષને પ્રાપ્ત થયેલું જે અદ્વૈત જ્ઞાન તેની બાધિત અનુવૃત્તિ રૂપ આ બેદજ્ઞાન છે જેમકે બળી ગયેલું વસ્ત્ર હોય છે તે કાંઈ બાધવાના ઉપયોગમાં આવતું નથી એમ જો કહેવામાં આવે તો તે પણ ઘટતું નથી. કેમકે ઝાંઝવાનું જળ પણ બાધિત અનુવૃત્તિને મળતું છતાં પણ તે લાવવા માટે કાંઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. તેવીજ રીતે આમાં પણ અદ્વૈતજ્ઞાનથી બાધિત એવું જે બેદજ્ઞાન તેને અનુસરતું હોવા છતાં પણ મિથ્યા અર્થના વિષયોનો નિશ્ચય હોવાને લીધે ઉપદેશ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરવાનું કારણ રહેતું નથી. વળી બીજો બાધ એ પણ આવે છે કે પરમાત્મા પૂર્વે અજ્ઞાન હતા એમ માનીએ તો પણ શાસ્ત્ર જણાવેથી તેમને તત્ત્વજ્ઞાન થવાને લીધે તેમને બાધિનાવૃત્તિ થઈ છે એમ કહી શકાય નહીં કારણકે જો એમ કહીએ તો બીજી જે શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓ તેથી તેના વિરોધ આવે છે, જેમકે યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વજિત્ પરાસ્થ શક્તિ વિંચિષૈવ શ્રુયતે સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલ ક્રિયાચ એટલે જે સર્વને જાણનાર, સર્વ શાસ્ત્રથી પારંગત અને તેની શક્તિ વિવિધ છે

તથા જોને જ્ઞાન, બળ અને ક્રિયા તો સ્વાભાવિક છે એમ સંભળાય છે. તેમજ કહ્યું છે કે આમત્તા વૃત્તાંતોને હું જાણું છું, એ વગેરેથી, ઉપર જે પરમાત્માને બાધિતાનુવૃત્તિ કહી તેથી વિરોધ આવે, એટલું જ નહીં પણ પરમપુરૂષનું જે આ શરીર તથા ગુરૂની પરંપરાને અદ્વિતીય આત્માના સ્વરૂપને નિશ્ચય હોવા સ્તા, બેદજ્ઞાનમાં સ્વરૂપ નિશ્ચયને અનુરૂપ એવા કયા અદ્વિતીય આત્માને તે ઉપદેશ આપે છે ? એવી શંકા છે. એના ખુલાસામાં કહિ એમ કહેવામાં આવે કે એ તો જેમ કાંઈ વસ્તુ પોતાના પ્રતિબિંબની પેઠે દેખાતા પોતાના પ્રતિબિંબને જુએ તેમ અહીં પણ અર્જુન વગેરેના પ્રતિબિંબો છે તેને ઉપદેશ કરે છે. તો તે ખુલાસો પણ ધટતો નથી. કારણકે મશિ, તલવાર કે દર્પણમાં પોતાનું જ પ્રતિબિંબ પડતું હોય તેને, તે પોતાના આત્માથી જુદું નથી એમ જાણવા છતાં પણ, કયો હિન્મત્ત નહીં એવો (ડાહ્યો) માણસ શામાટે ઉપદેશ કરે ? વળી તેને બાધિતાનુવૃત્તિ છે એમ પણ કહી શકાય નહીં કારણકે બાધક જે અદ્વિતીયા અત્મજ્ઞાન તેથી વ્યતિર્કત એટલે જુદું એવું જે બેદજ્ઞાન તેનું કારણ જે અજ્ઞાન વગેરેનો તો નાશ થાય છે. હવે પ્રતિબિંબને લીધે જે બે ચંદ્રનું જ્ઞાન થાય છે તેમાંનો, ચંદ્ર એક છે તેવાં જ્ઞાનથી તેવડે કરીને પારમાર્થિક જે તિમિર વગેરે દોષ બે ચંદ્રનું જ્ઞાન થવાના હેતુ છે તેનો નાશ થતો નથી ત્યાં બાધિતાનુવૃત્તિ શક્ય છે. એટલે કે તે હોવા છતાં પણ પ્રમગ્ન પ્રમાણુના બાધિતરૂપને લીધે તે નકામી થાય છે. પરંતુ આ આત્માની બાજતમાં તો બેદજ્ઞાન સવિષય છે તથા કારણસર છે અને અપારમાર્થિક છે અને પરંતુ ખરું નથી તેથી આત્માના યથાર્થ જ્ઞાનનો નાશ થાય છે એટલે કાંઈ પણ બાધિતાનુવૃત્તિ શક્ય નથી. એથી કરીને સર્વેશ્વર જે પરમાત્મા તેમને આ શરીર તથા ગુરૂપરંપરાનું તાર્ત્વિક જ્ઞાન છે એમ જો કહીએ તો આત્માઓના બેદનું દર્શન અને તેથી તેના કાર્યો ઉપદેશ આદિ તેનો સંભવ નથી. હવે જો તે પરમાત્માને આત્માના બેદનું દર્શન છે એમ લેશો તો અજ્ઞાન અને તેમાં રહેલું જે અગપણું તેથી સરળ રીતે ઉપદેશ પણ સંભવતો નથી. હુંકામાં ગુરૂને અદ્વિતીય આત્મજ્ઞાન હોવાથી જ, બધાનું અજ્ઞાન તે કાર્ય સાથે નાશ પામવાને લીધે શિષ્યની પ્રત્યે ઉપદેશ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. જો એમ કહો કે ગુરૂ, તેમજ તેનું જ્ઞાન એ બન્ને કલ્પિત છે તો શિષ્ય અને તેનું જ્ઞાન પણ કલ્પિત ઠરશે એટલે તે પણ નિરર્થક થશે. કદાચ કહેશોકે કલ્પિત કહેવામાં

પણ આમલા વિરોધને કીધે વાંધો નથી, તો પછી આચાર્યનું જ્ઞાન પણ એવુંજ ઠરશે અને એ બધું નકામું થશે એવી જે ઉપદેશની અનર્થકતા તેથી હવે બહુ થઇ ગયું એમ ડાહ્યા પુરૂષો પણ કહે છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યે પણ એજ પ્રમાણે જીવ ઇશ્વરનો ભેદ વિસ્તારથી કહેલો છે, તેમજ બીજા વૈષ્ણવના આચાર્યોએ પણ એવોજ અભિપ્રાય બતાવ્યો છે અને વૈષ્ણવોએ પરમ આદરથી આ જ એક માર્ગ સીકારવાનો છે એમ દિશ્ માત્ર લખ્યું છે. આમાં ત્રણ વિધિ વાક્યો છે. ૧૦૭

સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ

ઉપાસ્યદૃષ્ટદેવો નઃ સર્વાં વિભવિ કારણમ્ ૧૦૮

હવે એ ઇશ્વર તે શ્રીકૃષ્ણને જ જાણવા બીજાને નહીં એમ આ શ્લોકમાં બતાવે છે. જે પરબ્રહ્મ, ભગવાન્ અને પુરૂષોત્તમ તથા સર્વે અવતારના કારણરૂપ એવા એ ઇશ્વર અમારા ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ શ્રી કૃષ્ણજ છે એમ જાણો. પરમ એટલે સર્વેને ઉપાસના કરવા યોગ્ય હોવાથી મોટા. બ્રહ્મ એટલે વૃદ્ધિ પામે-અપાર મહિમાને કીધે સર્વેથી અધિક થાય તે. વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે ભાવના વૃદ્ધિ પામવાથી વિસ્તારવાથી તેમજ સર્વેના આપય હોવાથી જેનાથી ભાવોને ધારણ કરવામાં આવે તેને બ્રહ્મ કહે છે સકલ શાસ્ત્રના તાત્પર્યનો વિષય બનેલું એવું એ પરમ તત્ત્વ છે એમ જાણવું. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ તત્ત્વ પણ થાય છે એમ ધરણિકાપમાં છે. તેમજ તત્ત્વ શબ્દ પરમાત્મા, વાંચના ભેદમાં વગેરેમાં વપરાય છે એમ મહેશ્વરે કહેલું છે. ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં સૂતપુરાણીએ શૌનક પ્રત્યે કહેલું છે કે તત્ત્વને જાણનારાઓ જેને તત્ત્વ કહે છે, જેનું જ્ઞાન અદ્વિતીય છે અને જે બ્રહ્મને પરમાત્મા તથા ભગવાન્ એવા શબ્દથી સંબોધાય છે. વળી કહ્યું છે કે કૃષ્ણથી મોટું હોય એવા કોઇ તત્ત્વને હું જાણતો નથી એ વગેરેમાં પણ તત્ત્વ શબ્દ બ્રહ્મનો પર્ચાય ગણાવેલો છે. અહીં ઇશ એવું જે વિશેષણ મુકેલું છે તે અજહત્તુ લિંગ હોવાથી દોષિત નથી. કેમકે લિંગ અને સંખ્યાના વિભેદમાં એમ થાય છે. હવે પરમ એવું જે વિશેષણ મુકયું છે તે માટે નાચેના દાખલા જુઓ. કહ્યું છે કે આ મહાન્ જે બ્રહ્મ છે તે મારી ચોનિ છે અને તેમાં હું ગર્ભ ધારણ કરું છું એમ માયા નામથી પણ બ્રહ્મ કહેલું છે. વળી એકાદશ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીએ ભગવાન્ પ્રત્યે કહેલું છે કે શાંત અને પવિત્ર

એવા સંન્યાસિઓ તમારા બ્રહ્મ નામના ધામને પામે છે તેમાં બ્રહ્મ શબ્દ-
થી અક્ષર બ્રહ્મને કહેલું છે. પ્રથમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં વ્યાસજીએ
કહેલું છે કે આદિ કપિ અને બ્રહ્મ છે હૃદય જેનું એવા તેમને નમુ છું,
એમાં બ્રહ્મ શબ્દને તેનાં બ્રહ્મ અર્થથી જુદો પાડેલો છે. વળી શ્રુતિઓ
પણુ છે કે માયાથી પર અને સૂર્યના સરખા તેજ વાળા; તેમાં માયા
એને બદલે તમસુ શબ્દ મુક્યો છે; વળી અક્ષરથી પર અને તેથી પણ પર
સર્વે વેદો એ પદને જ નમે છે વગેરે.

ભગવાન એટલે ભગ શબ્દથી જે ગુણો કહેવાય તે. તે ગુણો જેનામાં
હોય તે ભગવાન કહેવાય ભગ એટલે શું તે નારદ પંચરાત્રમાં
કહેલું છે કે સમમ ઐશ્વર્ય, ધર્મ, યશ, લક્ષ્મી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છી
ભગ એવી સંજ્ઞા આપેલી છે અને ભગવત્ શબ્દથી એ જ અર્થ કહેલો છે.
જેમકે ઉત્પત્તિ, પ્રલય, તથા ભૂત પ્રાણી માત્રનું જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, તથા
વિદ્યા અને અવિદ્યા તેને જે જાણે તે ભગવાન એ પ્રકારે કહેવાય છે.
વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે, હે મૈત્રેય ! ભગવત્ શબ્દ શુદ્ધમાં, મહાવિભૂતિ
ના અર્થમાં, તથા સર્વે કારણના કારણ એવા અર્થમાં વપરાય છે.

હવે પુરૂષોત્તમનો અર્થ કરે છે. પુરતીતિ પુરૂષઃ પૂર્વેથી જ સિદ્ધ
થયેલા. પૂર્વમેવાહમિદામ્નમ્ એટલે કે હું પૂર્વે આ જગતમાં હતો એ પ્ર-
કારે તે પુરૂષનું પુરૂષ તણું સિદ્ધ થાય છે એવી શ્રુતિ છે અથવા તો તે
શબ્દનો બીજી રીતે અર્થ કરીએ તો ભક્તના મનોરથોને પુરણ કરે તે
પુરૂ કહેવાય; તથા ભક્તોના દુઃખોનો નાશ કરે તે. સ એટલે પુરૂષ એ મરી
ને પુરૂષ શબ્દ થયો. ઉદ્યોગ પર્વમાં સંજ્ઞયે કહેલું છે કે તે જે પુરૂ રક્ષણ
રૂપ હોય તે પુરૂષોત્તમ. વળી પુરૂષ શબ્દની ત્રીજી વ્યુત્પત્તિ એવી છે કે
પુરૂ કહેતાં પોતાના ભક્તો જેટલું ઇચ્છ્યું હોય તેથી અધિક અને સ કહેતા
સનોતિ-દદાતિ-આપે છે તે પુરૂષ. વળી બીજી રીતે પણ અર્થ થાય છે.
તે એવો અર્થ થાય છે કે પુરૂણિ કહેતાં પાપોને અને ઊષતિ કહેતાં
દહતિ; એટલે કે સ્મરણ વગેરે કરવાથી જ જે પાપોનો નાશ કરી નાંખે તે.
પુરૂષ. બૃહદારણ્યક શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે કે જે પુરૂષ સર્વેથી પણ
પહેલાં હતાં તે સર્વે પાપને બાળી નાંખતો એ માટે તેને
પુરૂષ કહે છે અથવા તો પુરૂષના આકારવાળો હોવાથી પુરૂષ કહેવાય.
શ્રુતિમાં છે કે અગાઉ આ પુરૂષ જ પરમાત્મા હતા. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે
કે જે, તે મોટા એવા જીવોના સમૂહ તેથી પર અને તેને રાક્ષી એવા

પુરૂષને જોતા હતા. પોતાનોજ નિર્માણ કરેલો એવો જે વિરાટ દેહ તે રૂપી પુરુષ (નગરમાં) શયન કરવાથી પુરૂષ પણ કહેલા છે. તેમાં માયાના અધિષ્ઠાતા અને ભગવાન્ના અંશ એવા પુરૂષનો અભેદ કહેવાની ઇચ્છાથી એમ કહેલું છે એવી રીતે સસજવું; નહીં તો વિરાટ રૂપી પુરુષ નગર નિર્માણ થયાની પણ પહેલાં તે હતા; નહીં તો પુરુષો હ વૈ નારાયણોઽ કામયત પ્રજાઃ સૃજાઃ એટલે કે પુરૂષ એવા નારાયણે ઇચ્છા કરી અને સૃષ્ટિ રચી એવી તિને વિરોધ આવે.

ઉત્તમઃ એટલે જે અતિશય ઉત્કૃષ્ટ સારા હોય તે. જેમાંથી તમે ગુણ-અવિવેક-મોહ-જનો રચી હોય તેને ઉત્તમ કહે છે. પુરૂષ ઉત્તમ શબ્દ મળીને પુરૂષોત્તમ શબ્દ થયો છે. પુરૂષ એવા ક્ષર અને અક્ષર એ થકી પર-ક્રિય માટે પુરૂષોત્તમ. શ્રી ભગવદ્ ગીતાના પંદરમા અધ્યાયમાં પણ કહેલું છે કે લોકમાં ક્ષર અને અક્ષર એવા બે પુરૂષો છે. ક્ષર એટલે સર્વે જૂત પ્રાણી માત્ર અને ક્રુદ્ધ જે આત્મા તેને કહે છે. તેજ અધ્યાયમાં કહે છે કે ઉત્તમ પુરૂષ તો (ક્ષર અને અક્ષરથી) જુદા છે તેને પરમાત્મા એ પ્રકારે કહે છે; તેથી ક્ષરથી પણ હું પર છું. અને અક્ષરથી પણ ક્રિય છું. તેટલા માટે લોકમાં, તેમજ વેદમાં હું પુરૂષોત્તમ એવી રીતે પ્રસિદ્ધ છું. એ વ્યાખ્યા શ્રીમદ્ રામાનુજાચર્યના ભાષ્યમાંથી જાણી લેવી. સર્વે આવિર્ભાવો કહેતાં અવતારો-નાસુદેવ વગેરે, તથા કેશવાદિ જે વ્યૂહો અને વરાહ આદિ જે અવતારો તેના કારણ અને જોનાથી અવતાર માત્ર થાય છે એવો એ પુરૂષોત્તમનો અર્થ છે. શ્રી ભાગવતના દશમ સ્કંધના ચૌદમા અધ્યાયમાં વૃંદાવનવિહારી પ્રત્યે બ્રહ્માનું વાક્ય છે કે હે ઇશ્વ ! દેવતાઓમાં, ઋષિઓમાં, તથા મનુષ્યોમાં, અને પક્ષિઓમાં અજન્મા એવા તમારો જન્મ છે તે અસત્ તથા મદોન્મત પુરૂષોના નિગ્રહને માટે છે, હે પ્રભો ! તથા તે, સત્ પુરૂષોના તથા બ્રહ્માના અનુગ્રહ માટે પણ છે. દશમ સ્કંધના એકાવનમા અધ્યાયમાં મુચ્ચકુંદ રાજા પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે મારાં જન્મ અને કર્મો હજારો હજાર છે; તેનો અંત આવે તેમ નથી તેથી હું પણ તે ગણી શકતો નહીં. કદાચ ધણાં જન્મો ધરીને પણ પૃથ્વીનાં રજકણો ગણી શકાય પણ ગુણ તથા કર્મવાળા એવા જે મારા જન્મો તે કાષ્ઠ ગણનાને ક્યારેય શક્તિમાન થતું નથી, હે રાજા ! જૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં થયેલા એવા મારા જન્મ, તથા કર્મોને, મોટા રૂપિયો પણ અનુક્રમથી નથી જાણી શકતા, એમ મુચ્ચકુંદ રાજા પ્રત્યે ભગવાને પણ કહેલું છે તેથી; વળી દશમ સ્કંધના આશ્વા

અધ્યાયમાં ગર્જા ઋષિએ નંદરાજ પ્રત્યે કહેલું છે કે તમારા પુત્રના ગુણકર્મને અનુરૂપ એવાં નામ અને ગુણ ધાર્યા છે તેને હું જાણુ છું. બીજાં મનુષ્યો જાણતાં નથી. એ પ્રમાણેના જ તે ઇશ અને મોટા ઇશ્વર તે શ્રીકૃષ્ણને જ જાણવા, બીજાને નહીં. સમમ સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં યુધિષ્ઠિર પ્રત્યે નારદજીએ કહેલું છે કે જેના ઘરમાં સાક્ષાત્, શુદ્ધ, અને મનુષ્ય શરીર ધારણ કરનાર એવા પરમાત્મા વસે છે; સમમ સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં નારદજીએ કહેલું છે કે જે પામવા યોગ્ય તે આ જ મોટા એવા પરમાત્મા છે. તે જ સ્કંધના પંદરમા અધ્યાયમાં શુકજી કહે છે કે મોટા બ્રહ્મ સ્વરૂપ એવા કૃષ્ણને સંભળીને પ્રથમ સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં પાંડવો પ્રત્યે ભિષ્મે કહેલું છે કે નિશ્ચયે જ સાક્ષાત્ ભગવાન છે પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં યુત પુરાણીએ શૌનક પ્રત્યે કહેલું છે કે કૃષ્ણ તો સ્વયં—પોતે જ ભગવાન છે. પ્રથમ સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં દુર્યોધનના નગરની સ્ત્રીઓ પરસ્પર મોઢીં છે કે આત્માને વિષે અવિશેષ (જેનાથી બીજાં કંઈ વિશિષ્ટ નથી) એવા એકજ પુરાતન પુરૂષ છે તે આ જ છે નિશ્ચય; વગેરે એ જે ભાગવતનાં વાક્યો છે તેથી પણ એજ જણાય છે. એ પ્રકારના જ્ઞાનવાણીઓને ભગવાનની પ્રાપ્તિનું જ કળ મળે છે એમ ભગવદ્ ગીતામાં કહેલું છે. તેના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહે છે કે હે અર્જુન ! જે માણસ મારા દિવ્ય એવાં જન્મ તથા કર્મને તત્ત્વવડે કરીને જાણે છે તે આ દેહને મુકીને ફરી જન્મ પામતો નથી પણ તે મને પામે છે. જેઓ એ પ્રકારે નથી જાણતા તેઓ અસુર છે. એમ પણ ગીતામાં જ કહેલું છે. તેના નવમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે મારા પરભાવને અને મહેશ્વર એવા મને એવા નિદિ જાણનારા મૂઢ ભુદ્ધિવાળા પુરૂષો, મનુષ્ય દેહધારણ કરેલો એવો હું તે મારી અવગત કરે છે; એ અજ્ઞાનીઓની આશાઓ ફેકટ છે, કર્મો ફેકટ છે અને જ્ઞાન પણ પણ ફેકટ છે. રાક્ષસી તથા આસુરી એવી તે મોઢ પમાડનારી પ્રકૃતિ તેને આશરેલા તે ક્રૂર અને મનુષ્યોમાં અધમ એવાઓનો દ્વેષ કરીને હું તેમને અશુભ એવી આસુરી યોનિમાં નાંખું છું; હે કૌંતેય ! તે મૂઢ પુરૂષો દરેક જન્મમાં આસુરી યોનિને પામેલા એવા, મને નહીં પામીને અધમ ગતિને પામે છે. એવા ભૂત પ્રાણી માત્રના મહાન એવા કાણ તે શ્રી કૃષ્ણ કે ? એવી આશંકા કરીને, સર્વના જ્ઞાન માટે, તેમનાં એ વિશેષણો

મુકેલાં છે. એ જ અમારે ઉપારય કહેતાં ઉપાસના કરવા યોગ્ય ઇષ્ટદેવ છે. આને માટે વધુ વિવરણ ભગ પણ કરેલું છે, જે સાક્ષાત્ ભગવાન અને ક્ષર તથા અક્ષરથી પર છે તે કૃષ્ણ જ પોતે ભકિતને વિષે ધર્મથી મોટી કૃપા કરીને શ્રી સ્વામિનારાયણ એ નામથી પ્રકટ થતા હવા. પૃથ્વીને વિષે મનુષ્ય દેહને નટની પેઠે ધારણ કરતા મનુષ્યોના આચાર્યપણાના ધર્મમાં રહેલા એવા કૃષ્ણને પરોક્ષપણે કહેવા છે પણ તેથી તે બ્રહ્માને નથી કહ્યા પરંતુ પોતાને જ કહ્યા છે.

સરાખયા યુતોજ્જયો રાધા ણ્ણ દત્તિ પ્રમુઃ ।

રુકિમણ્યા રમયોપેતો લક્ષ્મીનારાયણઃ સ હિ ॥ ૧૦૯

હવે એ એક જ એવા શ્રી કૃષ્ણના—રાધાકૃષ્ણ, લક્ષ્મીનારાયણ આદિ જે સ્વરૂપોના પરસ્પર ભેદ છે તેને ચાર શ્લોકથી કહી બતાવે છે.

સ એટલે ઉપરના શ્લોકમાં જણાવેલાં લક્ષણોવાળા. જે સમર્થ હોય તે પ્રભુ—ઇશ્વર કહેવાય. એટલે શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુ શબ્દના સ્વામી, ઇશ્વર, પતિ, દક્ષિતા અધિષ્ઠા, નાયક, નેતા પરિવૃદ્ધ અને અધિપ એટલા પદોય શબ્દો છે.

રાધયાયુતઃ એટલે રાધાએ સહિત. રાધા એટલે વૃષભાનુની પુત્રી તેની સાથે રહ્યા થકા રાધાકૃષ્ણ એ પ્રકારના નામથી તેમને જાણવા. સ હિ એટલે તથા તે જ શ્રીકૃષ્ણ.

રુકિમણ્યા—એટલે ભીષ્મક રાજના ધરમાં પ્રકટ થયેલાં એવા અને રુકિમણી સંસારવાળાં એવા રમા-લક્ષ્મી સાથે. પુરાણમાં કહેલું છે કે રામાવતારમાં સીતા થયાં અને કૃષ્ણ જન્મમાં રુકિમણી થયાં.

ઉપેત એટલે સાથે રહ્યાં થકા. એ પ્રમાણે હોય તો લક્ષ્મીનારાયણ એવા નામથી જાણવા પરંતુ બ્રાહ્મ કોઇ નામથી નહીં.

જ્ઞયોઽવ્યક્તેન યુક્તોઽસૌ નરનારાયણાભિધાઃ ।

વલ્લભદ્રાદિ યોગેન તત્તન્નામોચ્યતે સ ચ ॥ ૧૧૦

હવે અસૌ એટલે તે શ્રીકૃષ્ણ જ અર્જુનની સાથે એટલે પાંડવોના વ્યોટ ભાઇ સાથે હોય ત્યારે નરનારાયણ એવા નામથી જાણવા. નર શ-

૫૬ અજ, મજ તથા અર્જુન એટલા અર્થમાં વપરાય છે. ભારતમાં પણ કહેલું છે કે અર્જુનમાં નરનો આવેશ છે અને શ્રીકૃષ્ણ તો નારાયણ પોતે જ છે. શ્રી ભાગવતના દશમ સ્કંધના ૮૯ માં અધ્યાયમાં ભૂમા પુરૂષે કૃષ્ણ અને અર્જુન પ્રત્યે કહેલું છે કે તમે પૂર્ણ કામ એવા નરનારાયણ રૂપિ જ છો. વળી ફરીને એજ શ્રીકૃષ્ણ — બલદ્ર એટલે બળથી જે સારા હોય તે બળભદ્ર. તેમના બીજાં નામો શ્રીકૃષ્ણાચર (શ્રીકૃષ્ણના) મોટા ભાઈ, શ્રીરામ, બળભદ્ર, પ્રલંબ, બળરેવ, અચ્યુતાચર, રેવતી-રમણ, રામ, કામપાળ અને હળાયુધ છે એમ અમર કોષમાં છે. એ બળભદ્ર, સત્યજામા વગેરેની સાથે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ હોય ત્યારે તે તે નામ સાથે જ કહેવાય છે. જેમકે રાધાકૃષ્ણ, સત્યાકૃષ્ણ વગેરે નામથી આપણા સંપ્રદાયમાં બોલાય છે એમ તમારે સૌએ જાણવું આમાં બે વિધિ વાક્યો છે.

પતે રાધાદયો ભક્તાસ્તસ્ય મ્યુઃ પાશ્વતઃ કચિન્ ।

કચિત્તદંગેડતિ સ્નેહાત્સ તુ જ્ઞેય સ્તદેકલઃ ॥ ૧૧૧

હવે રાધાદિની સાથે રહેલા એવી રીતે સર્વે જનને દેખાય તે બન્ને સ્થિતિઓની વાત કરે છે. એ જે ભગવાનની પાસે રહેલા અને તેથી સેવક કહેવાતા જે રાધા આદિ ભક્તો તે ક્યારેક તો તે શ્રીકૃષ્ણના પડખાને વિષે રહેલા છે તેથી સર્વે મનુષ્યોની દૃષ્ટિએ પડે એ રીતે રહે છે. તે વખતે રાધાકૃષ્ણ એ વગેરે નામ પડે એમ જાણવું અને કોઈક સમયે અતિ રનેહે કરીને યાદ પ્રીતિથી તે શ્રીકૃષ્ણના અંગ જે હૃદય વગેરે તેને વિષે, એક થઈ ગયેલાં હોય તેમ અને કોઈને દેખાય નહીં પણ માત્ર શ્રીકૃષ્ણને જ દેખાય તેની પેઠે રહે છે ને એકપણની અવસ્થામાં શ્રીકૃષ્ણ એકલા જ સર્વેને દેખાય પણ રાધાદિ ન દેખાય. તે સ્થિતિમાં એકલું શ્રીકૃષ્ણ એવું જ નામ જાણવું તેથી જ્યાં મંદિરમાં એકલી શ્રીકૃષ્ણની જ મૂર્તિ હોય ત્યાં પણ રાધા આદિક જે સેવક તેના મંડળ સાથે જ છે એમ જાણવું, એમ કહેલાનો આશય છે. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૧૧૧

અતઃશ્ચાસ્ય સ્વરૂપેષુ ભેદોજ્ઞેયો ન સવથા ॥

ચતુરાદિ ભુજત્વં તુ દ્વિવાહો સ્તસ્ય ચૈચ્છિકમ્ ॥ ૧ ૧

અતઃ એટલે એકજ એવા શ્રીકૃષ્ણ તે પોતાની પાસે રહેલા સેવકોના

બેદથી રાધાકૃષ્ણ વગેરે નામથી કાંઠવાય છે અને તેથીજ પ્રસિદ્ધ મહા મંદિરોમાં પદગવેલાં એવાં શ્રીકૃષ્ણનાં સ્વરૂપો જે રાધાકૃષ્ણ આદિ નામ તથા રૂપમાં સર્વેંયા બેદ ન જાણુવો. ખરેખર પાસે રહેલા સેવકોના બેદથી શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં બેદ ન જાણુવો; તે એ ભૂજ, ચાર ભૂજ આદિ તો આકારબેદથી જ તે સંભવે છે અને તેથી હવે કહે છે કે ચતુર્ભુજ વગેરે એ ભૂજ, ચાર ભૂજ એ તો વાસ્તવિક રીતે એ ભૂજવાળા શ્રીકૃષ્ણના જ છે. ચાર કે આઠ હાથ તે જેને છે તે ચતુર્ભુજપણું કે અષ્ટભુજપણું કે સદસભુજપણું તે તો તેમની ઇચ્છાએ કરીને છે એમ જાણવું અને તેથી પણ સ્વરૂપના બેદ ન જાણવા. મુચકુંદ રાગ વગેરેને જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન આપવું, અર્જુનને અષ્ટભુજ કે સદસભુજ સ્વરૂપનું દર્શન આપવું તેતો ભક્તની ઇચ્છા પુરનાર, યોગમાયાના ઇશ અને સત્યસંકલ્પ એવા તે પ્રભુની પોતાની જ ઇચ્છાનું નિયામકપણું છે એમ જાણવું પોતે તો એ ભુજવાળા છે તે માટે બલિયૈવત્ તથા સ્કંદપુરાણના વાસુદેવ માહાત્મ્યમાં પણ કહ્યું છે કે એ ભુજવાળા અને મોરલી છે જેના હાથમાં, ત્રાંધી જાણવું. વળી ઋતિમાં પણ કહ્યું છે કે પુરૂષોત્તમનું પુરૂષાકારપણું વગેરે. આમાં એક નિષેધવાક્ય અને એક વિધિવાક્ય મળી એ છે. ૧૧૨

તદ્ સર્વથા ભક્તિઃ કર્તવ્યા મનુજૈર્મુષિ ।

નિઃ શ્રેયસકરં કિંચિન્નતો ન્યક્તં તિ દૃશ્યતામ્ ॥ ૧૧૩

ભુવિ જે પૃથ્વી તેમાં મનુષ્યોએ સર્વથા તેની જ ભક્તિ કરવાની છે. ભુવિ એટલે પૃથ્વી, એમ સામાન્યપણે કહી છે પણ તેના અહીં વિશેષપણે અર્થ કરવાનો છે એટલે કે ભરતખંડ નામના પૃથ્વીના ભાગમાં. કેમકે દેવોએ પણ ભરતખંડમાં જન્મ માર્ગેલાં છે. ભાગવતના પાંચમ સ્કંધના ઓગણી શમાં અધ્યાયમાં દેવોએ કહેલું છે કે અમારા વેદમંત્રના જાપ વગેરેના પુણ્યને ભોગવનાં સ્વર્ગનું જે કાંઈ સુખ બાકી રહેલું હશે તેથી, હે અજનાભે ! (ભગવત્ !) તમારી સ્મૃતિ અમને થાય છે અને હરિને ભજનારનું તમે કલ્યાણ કરો છો.

મનોઃ સ્વાયંભૂ મનુથી ઉત્પન્ન થયેલા એટલે મનુજ-મનુષ્યો. તેમને જ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો મુખ્યપણે કરીને અધિકાર છે માટે અંતરેયા-વ્યક શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે પુરૂષ એવા પરમાત્માનોજ આત્મા વિસ્તૃત છે અને

તેજ વિજ્ઞાનથી સંપન્નતમ છે. તે વિજ્ઞાનને કહે છે અને વિજ્ઞાનને જુએ છે તથા ભવિષ્યમાં થનાર વસ્તુને જુએ છે તથા લોક અને અલોકને જાણે છે. મનુષ્યો જ્ઞાનસંપન્ન થઈ સ્વર્ગની ઇચ્છા કરે છે. બીજા જે પશુઓ છે તે તો માત્ર ખાવું અને પીવું એટલું જ છે. વિજ્ઞાનની ખજાર નથી, તેમને જ્ઞાન નથી તથા આગળ શું થશે તેની ખજાર નથી તથા લોક અને અલોકની પણ ખજાર નથી. વળી ભાગવતમાં પંચમ સ્કંધના ઓગણીશમાં અધ્યાયમાં દેવોએ કહેલું છે કે અહો ! આપણે તે કેાંએ મોટાં પુણ્ય કર્યાં હશે કે જેમના ઉપર સ્વયં ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે, જેમણે ભરતખંડના આંગણે મનુષ્યોમાં જ જન્મ ધરીને મુકુંદ એવા ભગવાનની સેવાને ઉપયોગી એકલોજ ઇચ્છા રાખી છે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના પંદરમાં અધ્યાયમાં દેવો પ્રત્યે બ્રહ્માએ કહેલું છે કે પોતે ઇચ્છેલા એવા મનુષ્યજન્મને પામવા છતાં પણ જેઓ, આ લોકમાં તમારી વિસ્તાર પામેલી એવી માયા વડે કરીને મોહ પામેલા છે તેઓ, (ખેદથી કહેલું પડે છે કે) ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાન અને ભગવાનનું આરાધન (ભક્તિ) નથી કરતા. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના પચીશમાં અધ્યાયમાં કપીલ દેવે માતા પ્રત્યે કહેલું છે કે જેમણે તીવ્ર એવા ભક્તિયોગથી મારે વિષે સ્થિર થઈને પોતાનું મન અર્પણ કરેલું એજ પુરૂષો આ લોકમાં પોતાના કલ્યાણના માર્ગરૂપી હૃદયને પામે છે. એ પ્રમાણે ભગવત વાક્યથી પણ મનુષ્યોને જ ભક્તિનો મુખ્ય અધિકાર છે એમ સાબીત થાય છે.

તસ્ય-એટલે શ્રીકૃષ્ણનો જ 'એવ' મુકવાનું કાનણ કે બીજા દેવોથી શ્રીકૃષ્ણને પૃથક્ જણાવેલા છે. તૃતીય સ્કંધના પચીસમાં અધ્યાયમાં કપીલજીએ કહેલું છે કે હું જે ભગવાન પ્રધાન પુરૂષ તેથી બીજે કયાંય પણ સર્વે ભૂત પ્રાણી માત્રને ભયની નિવૃત્તિ થવાનું સ્થળ નથી. પંચમ સ્કંધના પમા અધ્યાયમાં ઋષભદેવજીએ પોતાના પુત્રો પ્રત્યે કહેલું છે કે જ્યાં સુધી વાસુદેવ એવા મારામાં તેની પ્રીતિ થતી નથી ત્યાંસુધી તે કાષ્ઠ પણ યોગથી દેહનો ત્યાગ કરતો નથી. દશમ સ્કંધના ૫૧ મા અધ્યાયમાં મુચકુંદ પ્રત્યે દેવોએ કહેલું છે કે તું વર માત્ર, તારૂં કલ્યાણ થાઓ, પરંતુ મોક્ષ વિનાનો વર તત્કાળ માંગ. વળી એક એવા મધ્વર ભગવાન વિષ્ણુજી અવિકારી છે એમ દેવવાક્ય છે.

એ કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ, કથા સાંભળતી, કીર્તન કરવા વગેરે લક્ષણોવાળી શ્રદ્ધાથી. તૃતીય સ્કંધના બીજીસમા અધ્યાયમાં કપિલજીએ માતા પ્રત્યે કહેલું છે કે તે ગુણોના આશ્રયવાળી જે ભક્તિ તે વડે એ ભગવાનના ચરણ કમળને ભજવા યોગ્ય છે માટે તમે એ પરમાત્માને સર્વે ભક્તિભાવથી ભજો. છઠ્ઠા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં યમરાજાએ પોતાના દૂતો પ્રત્યે કહેલું છે કે રૂપિઓ એ પ્રમાણે વિચાર કરીને અનંત એવા ભગવાન તે વિષે સર્વે પ્રકારે કરીને ખરેખર ભક્તિભાવ ધારણ કરે છે. તેમને કદાચ પાનક લાગ્યું હોય તો પણ તે દંડને યોગ્ય નથી તેમના પાતકનો પરમાત્મા નાશ કરે છે. વળી ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં સૂતપુરાણીએ શૌનક પ્રત્યે કહેલું છે કે તેથી કરીને ધર્મિયોના પતિ એવા ભગવાન સર્વદા એકાગ્ર મન વડે કરીને શ્રવણ કરવા યોગ્ય, ધ્યાન કરવા જેવા અને પૂજ્ય છે. ’

સર્વથા—એટલે કાયા, વાણિ અને મન વડે કરીને. દશમ સ્કંધના સુડતાળીશમાં અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે નંદ વગેરે ગોવાળીઆઓએ પણ કહેલું છે કે અમારા મનની વૃત્તિઓ કૃષ્ણના ચરણકમળના આશ્રયે રહો; અમારી વાણી તેના નામનું સ્મરણ કરનારી અને અમારું શરીર તેને નમસ્કાર કરવામાં લાગો. ભાગવતના છઠા સ્કંધના અગ્નીઆત્મા અધ્યાયમાં શ્રી હરિ પ્રત્યે વત્રાસુરે કહેલું છે કે હે હરિ હું તમારા ચરણ કમળના દાસનો પણ દાસ વારંવાર થાઉં. મારું મન, પ્રાણોના પતિ એવા પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરો, વાણી ભગવાનની કથા કરો અને કાયા તે ભગવાન સંબંધી કર્મ કરો. વળી દશમ સ્કંધના દશમાં અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે નકુલમણિપ્રિયે કહેલું છે કે અમારી વાણી ભગવાનના ગુણોનું કથન કરવામાં, કાન ભગવાનની કથા સાંભળવામાં, હાથ ભગવત સંબંધી કાર્યો કરવામાં અને મન ભગવાનના ચરણકમળમાં રહો; અમારું મસ્તક તમારી સ્મૃતિમાં રહો અને હે જગતને પ્રણામ કરવા યોગ્ય ! તમારા ચરણકમળમાં મારો નિવાસ છે અને અમારી દૃષ્ટિ શરીર ધારી એવા સત્પુરુષોના દર્શનમાં રહો. એમ ભકતજનોનાં વાક્યો છે. તેમજ આનરદેહ સર્વે પ્રકારે ક્ષણભંગુર છે તથા મૃત્યુ ક્યારે આવશે તેનો સમય નિશ્ચિત નહીં હોવાથી બીજાં કામોને બાળુએ મુકીને ભક્તિ કરી એવો અર્થ છે. મોક્ષ-

ધર્મમાં કહેલું છે કે જુદાં જુદાં સકામ કર્મોનાં ફળોની ઈચ્છા કરતા અને બીજા વિષયોમાં પરાવાયલા એવા મનને, વરૂ જેમ ઘેરાંઓને પકડે તેમ, મૃત્યુ પણ અચાનક આવીને પકડી લે છે. પ્રાપ્તિ એટલે સકામ કર્મોનાં ફળો-ઘેરાંઓ પણ રજોદર્શન પાળે છે--એટલે કે પશુઓમાં પણ સ્ત્રીઓના પ્રભંગ રજોદર્શન વિના કરવામાં આવતો નથી. જે કન્યાજીવર હોય, તે તત્કાળ કર; તને કાળ ઉલ્લંઘી જાય નહીં; તે કામ પુરું નહીં કર્યું હોય તોપણ મૃત્યુ પકડી લેશે. કાલે કરવાનું અત્યારે જ કર અને પાછલા પહેારે કરવાનું આગલા પહેારે કર્યું. અમુક આ કામ કરી રહ્યો છે કે નથી કરી રહ્યો તેની મૃત્યુ કાંઈ તાટ જોતું નથી. કાને મૃત્યુતો કાળ ક્યારે આવશે તે કાણ જાણી શકે તેમ છે ? યુવાનીમાંજ ધર્મિષ્ઠ થાઓ. કારણ કે આ જીવિત તો નિશ્ચે અનિત્ય છે.

શ્રી ભાગવતના અતુર્થ સ્કંધના ચોવીસવા અધ્યાયમાં રૂદ્રે ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે ધજોગ પ્રગત થયેલો અને અમુક કરવાનું છે એવું ચિંતવન કરતો, ધજોગ લોભી અને વિષયની લાલસાવાળાને, જરા પણ નહીં છકેલો એવો કાળ, જુખ્યો હોવાથી પોતાની દાઢ્યોને ચાટતો એવો સર્પ જેમ ઉંદરને પકડે તેવી રીતે, અચાનક પકડી લેશે ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં ભગવાન કૃષ્ણે ઉષ્ધવજ્ર પ્રત્યે કહેલું છે કે જ્ઞાતી મનુષ્યે મૃત્યુ આવે તે અગાઉ મરણ ધર્મથી અધિક એવા સિદ્ધિને મેળવવાના સાધનરૂપ આ શરીરને જાણીને આગમનો ત્યાગ કરી મોક્ષ માટે યત્ન કરવો. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં શ્રી દત્તાત્રેયભગવાને યદુ પ્રત્યે કહેલું છે કે અનેક જન્મને અંતે પણ દુર્લભ એવા અને અનિત્ય તથા અર્થોને આપનારા એવા મનુષ્યજન્મને પામીને જે ધીર પુરૂષ આ લોકમાં તત્કાળ પોતાના કલ્યાણના વિષયમાં યત્ન કરે તો તે મૃત્યુ પછી નરકમાં પડતો નથી. ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધના છઠા અધ્યાયમાં અસુરોના આળોક પ્રત્યે પ્રહ્લાદજીએ કહેલું છે કે ડાહ્યા પૂરૂષે કુમાર અવસ્થાથી જ ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું, કારણકે આ મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે અને તે પણ અર્થને આપનારા છાં અનિશ્ચિત છે. તે હેતુ માટે સંસારના ભયને લાંબે કુશળ પુરૂષ પોતાના કલ્યાણ માટે, જ્યાં સુધી પોતાનું શરીર સાફ હોય ત્યાં સુધી યત્ન કરે તો તે વિપત્તિમાં પડતો નથી. જો એવો પ્રયત્ન ન કરે તો તેથી મોટા અનર્થની આપત્તિ આવે છે.

ભાગવત પંચમ સ્કંધના ઝોગણીશમાં અધ્યાયમાં દેવોએ કહેલું છે કે જે

પુરૂષો, જ્ઞાન, ક્રિયા, અને દ્રવ્યની અંતે સમૂહવાળી એવી મનુષ્ય જાતિને પામીને આ લોકમાં મોક્ષનો પ્રયત્ન નથી કરતા તેઓ પક્ષિઓ જેમ ફરી અંવનને પામે છે તેની પેઠે ફરી જન્મમરણના ફેરામાં આવે છે. દશમ સ્કંધના એકાવનમા અધ્યાયમાં સુચકુંદ રાજાએ પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે કહેલું છે કે હે અનન્ધ ! આ લોકમાં મનુષ્યનો દેહ પામીને જે પુરૂષ શરીરસિદ્ધિ સારી હોવા છતાં ભગવાનના ચરણકમળનું ભજન નથી કરતો તે અસન્મતિ એવો પુરૂષ, પશુની પેઠે અંધારા કૂવારૂપી ધરમાં પડેલો જ છે. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના સાતમા અધ્યાયમાં દત્તાત્રેયે યદુરાજા પ્રત્યે કહેલું છે કે ખુદ્સાદાર જેવા આ મનુષ્ય લોકને પામીને જે પુરૂષ પશુની પેઠે ધરમાં જ આસક્ત થઇને પડ્યો રહે છે તે ચડ્યા પછી પડ્યો છે એમ જાણવું દશમ સ્કંધના ત્રેસકમાં અધ્યાયમાં કૃષ્ણ પ્રત્યે રૂદ્રે કહેલું છે કે ભગવાને આપેલા એવા આ મનુષ્યલોકને પામીને ઇંદ્રિયોને વશ નહીં રાખનાર એવો જે મનુષ્ય તમારાં ચરણ કમળનું ધ્યાન નથી કરતો તે પોતાના શોક કરવા યોગ્ય છે અને તે, આત્માને ઠગનારો છે. ચતુર્થ સ્કંધમાં ત્રેવીશમાં અધ્યાયમાં દેવોએ પરસ્પર કહેલું છે કે જે મનુષ્ય આ પૃથ્વીને વિષે મોક્ષ મેળવવાના સાધન રૂપ એવો મનુષ્ય દેહ તેને મહાકળ્પે કરીને મેળવ્યા પછી વિષયોમાં આસક્ત થાય છે તે ખચિત ખેદ કરવા યોગ્ય છે. ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના વિશ્વમા અધ્યાયમાં ઉધ્ધવજી પ્રત્યે ભગવાને જ કહેલું છે કે સર્વે જ્ઞાતા મૂળ રૂપ, સ્વાભાવિક ઇન્દ્રિયાથીજ પ્રાપ્ત થયેલો, ઉત્તમ વર્ગનાને પણ ન મળી શકે તેવો અને દૃષ્ટવૃક્ષ જેવો તથા એક મુર જેના સુકાની છે એવો અને નાવરૂપ જે નર દેહ તેને પામીને, જે પુરૂષ આ સંસાર સાગરને અનુકૂળ એવો જે હું તે રૂપી વાયુથી નથી તરી જતો તે આત્મધાતી છે. તમારા ભક્તિઆદિ ભજનના માર્ગને અનુકૂળ એવો જે આ દેહને, આત્માની પેઠેજ તમારી કૃપા થયેથી તમારા શન્મુખ થયા છતાં પણ તમને ભજતા નથી કારણ કે જેમને અસદ્ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ છે એવા એ શૃંગાલ આદિ યોનિના શરીરવાળાઓ આ સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે મતલબ કે ભક્તિ વિના ખીજું કલ્યાણનું સાધન નથી.

નિઃશ્રેયસ એટલે નિશ્ચે જ કલ્યાણ છે નિશ્ચયશબ્દ મોક્ષના અર્થમાં તથા નર જાતિમાં શંકરના અર્થમાં વપરાય છે. એ પ્રમાણે ભક્તિથી કલ્યાણ થાય છે અને એમ નથી એવું જાણનારા એવા તમોએ એમ જાણવું દશમ સ્કંધના સુડતાલીસમા અધ્યાયના ઉધ્ધવજીએ ગોપીઓ પ્રત્યે કહેલું છે કે જ્ઞાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, સંયમ તથા ખીજાં જે ત્રિવિધ કલ્યાણ

કારક સાધનોથી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ સાધી શકાય છે, એ વગેરે વાક્યોથી પણ 'મીળ' સાધનો ભક્તિના હેતુરૂપ હોવાથી તેનો, : ભગવાનની સાધેનો સંબંધ પરંપરાનો છે પણ ભક્તિનો સંબંધ તો સાક્ષાત્ છે એ માટે બીજા સાધનો કરતાં ભક્તિમાં એટલી વિશેષતા કહેલી છે એવો ભાવ છે. શ્રી કપિલ દેવે ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના છઠ્ઠીસમા અધ્યાયમાં દેવહૃતિ પ્રત્યે કહેલું છે કે યોગિયોને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાં, અખિલ જગતના આત્મા એવા ભગવાનમાં જોડવા જેવી ભક્તિ સમાન બીજો કાંઈ કદમાણુકર માર્ગ નથી. ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધના ચોવિંશમા અધ્યાયમાં મહાદેવે કહેલું છે કે સર્વે પ્રાણિ માત્રને મળી ન શકે તેવો મોક્ષ આપની ભક્તિવાળાને મળે છે વગેરે. ભગવદ્ ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કહેલું છે કે એ મારી દેવી અને દુઃખે કરીને પણ તરી ન શકાય તેવી ત્રણ ગુણ વાળી માયાને, જે મનુષ્યો મારી ભક્તિ કરે છે તે જ તરી શકે છે. ભાગવતના સાતમા સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં પ્રસ્લાદજીએ શ્રી નૃસિંહ ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે જેમણે ગજયૂથપ એવા ભગવાનને ભક્તિથી રાજી નથી કર્યા તેમનાં ધન, કુલીનતા, રૂપ, તપ, પાંડિત્ય, ઇન્દ્રિયોની નિપુણતા, ક્રાંતિ, પ્રતાપ, ઉદ્યમ, આઠે અંગ અને બુદ્ધિ એ તમામ પરમ પુરુષની આરાધનાનાં સાધન બનતાં નથી. સત્તમ સ્કંધના સાતમા અધ્યાયમાં પ્રસ્લાદજીએ અસુરો પ્રત્યે કહેલું છે કે નિર્મળ એવી ભક્તિથી જ શ્રીહરિ પ્રસન્ન થાય છે અને બીજા સાધનો તો વિડંબના માત્ર છે. જેઓ ભક્તિથી રહિત છે તેમની તો મુખ્યત્વે કરીને નિંદા જ સંભળાય છે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે બ્રહ્માજીએ કહેલું છે કે સર્વે પાપોનો નાશ કરે એવા આપના પ્રસંગથી, બુદ્ધિ દૈવે હરી લીધી છે તેથી જેઓ વિમુખ થયા છે તેવા લોકોનાં કૃત્યો માત્ર નજીવા કામસુખને માટે જ કરાય છે અને લોભથી પરાભવ પામેલાં છે મન જેમનાં એવા એ ગરીબડાઓ હમેશાં કુશળ રહી શકતા નથી. ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં યમરાજાએ પોતાના દુતો પ્રત્યે કહેલું છે કે નિષ્ક્રિયિન એવા અને ભગવાનના રસને જાણનારા જે પરમહંસનાં વૃંદો તેમણે સેવેલું એવું જે ભગવાનનું ચરણકમળ તેના સુગંધના રસથી રહિત, તથા નરકના માર્ગરૂપ એવા ધરમાં તૃણથી અંધાઈ રહેલા, અને વિમુખ એવા અસત્ પુરુષોને અહીં લીધો. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયમાં વિદુરજીએ મેત્રેય પ્રત્યે કહેલું છે કે પાપથી જે લોકો હરિની કથાથી વિમુખ

ચયેક્ષા છે એવા અતિશય શોક કરવા યોગ્ય અજ્ઞાની માણસોનો હું શોક કરું છું. તેમનું આયુષ કાળ હરણુ કરે છે અને તેમનો વાદ, ગતિ તથા સ્મૃતિ સર્વે નિરર્થક છે. ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં શૌનકપ્રત્યે સૂત પુરાણીએ કહેલું છે કે જે મનુષ્યના કાન ભગવાનનાં ચરિત્રો સાંભળવામાં નથી લાગતાં તે, રાક્ષસ છે એમ ખેદ સાથે કહેવું પડે છે. ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં પણ કહેવું છે કે માયાથી હરણુ થયું છે જ્ઞાન જેમનું અને આસુરભાવનો આશ્રય કરનારા એવા દુષ્ટ, મૂઢ અને અધમ પુરૂષો મારી ભક્તિ કરતા નથી. આમાં કાંઈ માત્ર, ભક્તિરહિત યદને ધરમાં આસક્ત થનારની જ નિંદા છે એમ નહીં, પણ ભક્તિ વિનાના વૈદિક કર્મમાં આસક્ત ચયેક્ષાઓની પણ નિંદા સમજવી. તે માટે ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ચોવિશમા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે સત્ય અને દયાવાળો એવો જે ધર્મ હોય અગર તપશ્ચર્યા સાથેની વિદ્યા હોય તોપણ તે, જે મારી ભક્તિ વિનાનો હોય તો તેનો આત્મા સારી રીતે શુદ્ધ થતો નથી. ચતુર્થ સ્કંધના એકત્રીશમા અધ્યાયમાં પ્રત્યેતસુ પ્રત્યે નારદજીએ પણ કહેલું છે કે જે મનુષ્યો આ લોકમાં વિશ્વના આત્મા અને હરિ એવા પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે તેનાં જ જન્મ, કર્મો, આયુષ્ય, તથા મન વચન સાર્થક છે. વળી કહેવું છે કે (ભક્તિ વિના તો) પણ જન્મથી, અથવા શુક્લ પક્ષના કે સાવિત્રના ત્રણ યજ્ઞોથી, કે ત્રણ વેદમાં કહેલાં કર્મો કરવાથી કે દેવોના જેટલું આયુષ્ય હોવાથી પણ શું થયું ? ચતુર્થ સ્કંધના એકત્રીશમા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે શ્રવણ કરવાથી, તપથી, વચનથી, ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતાથી, છુદ્ધિથી, નિપુણતાથી કે ઇન્દ્રિયોના બળથી પણ શું થયું ? તેમજ યોગથી, સાંખ્યથી કે તેનાં ગ્રંથોના અભ્યાસથી પણ શું થયું ? તથા જેમાં પરમાત્માનો જ દ્રોહ છે એવાં બીજાં અનેક સાધનો કરો તોપણ તેથી શું ? પરંતુ જે વૈદિક કર્મો વગેરે ભક્તિ સાથે કરેલાં હોય તો તેની, જ્ઞાનાયે પ્રશંસા કરી છે. તૃતીય સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે હે ભગવન ! યજ્ઞાદિ વિવિધ કર્મ, દાન, ઉગ્ર તપ તથા વ્રત કરવાં તે વડે કરીને પુરૂષોએ તમારી ભક્તિ કરવાનું માનેલું છે તે જો તમને અર્થજ્ઞ કરી ધર્મથી કરે છે તો તે મનુષ્યો કદિય સપડાતાં નથી. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૧૧૪

ગુણિનાં ગુણવત્તાયા ક્ષેયંક્ષેતત્પરં ફલમ્

કૃષ્ણે ભક્તિઃ સત્સંગોઽન્યથાવાંતિ ચિદોપવધઃ ૧૧૪

ગુણો એટલે બુદ્ધિ વગેરે તે ગુણો જેનામાં હોય તે ગુણી કહેવાય. તેવા ગુણી પુરૂષોત્તમ.

ગુણવત્તા એટલે ગુણિત્વ-ગુણીપણું.

એટલે ગુણી પુરૂષોના ગુણીપણાનું એજ પરમ ફળ જાણવું, તે કયું? તો કહે છે કે કૃષ્ણને વિષે ભક્તિ અને એ ભક્તિનો હેતુ જે સત્સંગ એ એ વાનાં. તે માટે ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના અગીઆરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે હે ઉદ્ધવ ! મુખ્યત્વે કરીને ભક્તિયોગ તથા સત્સંગ વિના, કોઈ સારો ઉપાય નથી કેમકે સત્પુરૂષોને તો હું જ મુખ્ય છું. વળી એ જ સ્કંધના ચોવિસમા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે અસલ એવા આ મનુષ્યદેહથી સત્ય એવા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવો એ જ બુદ્ધિમાન પુરૂષની બુદ્ધિ અને ડાહ્યા પુરૂષોનું ડહાપણ છે. પ્રથમ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયમાં વ્યાસ પ્રત્યે શ્રી નારદજીએ કહેલું છે કે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરવું : તેનેજ પુરૂષોનાં તપનો, શ્રવણનો, ઇષ્ટ વસ્તુનો, યજ્ઞનો, બુદ્ધિનો અને દાનનો કવિઓએ કદિપણુ ચળે નહીં એવો અર્થ કહેલો છે. વળી કહ્યું છે કે જેથી શ્રીહરિ પ્રસન્ન થાય તે જ કર્મ કહેવાય અને જેથી શ્રીહરિ પ્રસન્ન થાય તેજ વિદ્યા કહેવાય એવી મારી બુદ્ધિ છે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના તેરમા અધ્યાયમાં વિદુરજીએ મૈત્રેય પ્રત્યે કહેલું છે કે જેમના હૃદયમાં ભગવાનના ચરણ, કમળનું પાન થાય છે, અને તેમના ગુણોની જેઓ કથા સાંભળે છે તેજ, પુરૂષોનાં દીર્ઘકાળ કથા સાંભળીને પ્રાપ્ત કરેલાં શ્રેયનું ફળ છે એમ વિદ્વાનોએ મુખ્યત્વે કરીને પ્રસંશ્વા કરી છે. સ્કંદ પુરાણમાં પણ કહેલું છે કે જો શ્રી હરિની ભક્તિ વિના જ અંતકાળે યમના દૂતો લઈ જાય તો પછી પુરૂષોએ વિદ્યા આદિક ગુણો પ્રાપ્ત કર્યાં તેનું પણ શું ફળ મળ્યું કહેવાય? પદ્મપુરાણમાં પણ કહેલું છે કે હે રાજન ! વિષ્ણુના ભક્ત ન હોય એવા પુરૂષોમાં કથા શ્રવણ વગેરે શુદ્ધ ગુણો હોય તોપણ જેમ પતિ વિનાની સ્ત્રીને ધરેણી શોભતાં નથી તેમ, નથી શોભતા. સત્સંગનું માહાત્મ્ય કેવું છે તે એકાદશ સ્કંધમાંથી જાણી લેવું. તે સત્સંગથી ભક્તિ આવે છે તે સંધ્યામાં અકૂરજીએ કહેલું છે કે (ભાગ. દશમસ્કંધ અધ્યાય ૪૦) હે ઇન્દ્ર ! અસત્ પુરૂષોને ન મળી શકે એવા તમારા ચરણ કમળને હું પામ્યો છું, તે જ આપનો અનુગ્રહ છે એમ હું માનું છું. હે અખળનાભ ! કહેતાં ભગવન ! તમારી ઉપાસનાથીજ પુરૂષોને સંસાર સાગર તરવાનું થાય છે.

દશમસ્કંધના એકાવનમા અધ્યાયમાં મુચકુંદ રાજાએ ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે હે અન્યુત ! જ્યારે મનુષ્યને સત્પુરુષોનો સમાગમ થાય છે ત્યારે જ તેને સંસાર તરવાનું બને છે; તે સત્સમાગમ પણ, જ્યારે પરાવર-કહેતાં પરમાત્મા એવા તમારે વિષે ભક્તિ થવા રૂપ તમારામાં મતિ થાય ત્યારે જ થાય છે. ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધના ત્રણસોમાં અધ્યાયમાં પ્રયેતસે પણ કહ્યું છે કે પ્રિય એવા મહાદેવના આપ, માત્ર ક્ષણ સમાગમથી જ સાક્ષાત્ મિત્ર છો, અને દુઃખે કરીને પણ જેની ચિકિત્સા ન થઈ શકે એવા આ સંસાર સાગરમાં મૃત્યુના, આઘગતિ એવા આપ ઔષધરૂપ છો. સત્સંગ વિના ભક્તિનો ઉદય નથી એમ પ્રલ્હાદજીએ કહેલું છે. તે ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયમાં હિરણ્યકશિપુ પ્રત્યે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી નિષ્કિંચન એવા મોટા પુરુષોના ચરણકમળની રજ મસ્તક ઉપર ચડાવી મથી ત્યાં સુધી, સંસારના અનર્થને છોડાવનાર એવું જે ભગવાનનું ચરણકમળ તેમાં તેની યુદ્ધિનો પ્રવેશ થતો નથી. એ વિના તો, જ્ઞાન હોય કે ન હોય તો પણ બીજામાં આસક્તિ થાય છે.

વિદ્ઃ એટલે જેમણે વેદશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે એવા વિદ્વાનો પણ (સત્સંગ વિના) મનુષ્યલોકથી નીચેના એવા નરક લોકને પામે છે. તે માટે ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આગકા પ્રત્યે પ્રલ્હાદજીએ કહ્યું છે કે દનુજે કહેતાં રાક્ષસો, વિદ્વાન હોવા છતાંય તેમનામાં પારકું અને પોતાનું એવા ભાવ હોવાને લીધે તે પોતાના કુટુંબનું પોષણ માત્ર કરનારા હોઈ આત્માના સ્વરૂપને પામતા નથી પણ વિમૂઢની પેઠે નરકને પામે છે, ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના અગીઆરમાં અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ભવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે ક્ષણિક બ્રહ્મ જે વેદ તેમાં નિપુણ હોવા છતાં પણ જે તેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન ન હોય તો તેના શ્રમનું ફળ, વાંઝણી ગામનું રક્ષણ કરનાર મનુષ્યની પેઠે નિરર્થક છે. એકાદશ સ્કંધના અગીઆરમાં અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે હે અંગ ! ધણાજ કાળે દ્વંધ આપે તેવી (વાંઝણી) ગામનું, સતી નહીં એવી સ્ત્રીનું, પરાધીન એવા દેહનું, સદાચરણી નહીં એવી પ્રજાનું, સુપાત્રને હાનમાં નહીં આપેલા એવા ધનનું, અને મારા વિનાની વાણિતું જે રક્ષણ કરે છે તે દુઃખીમાં પણ દુઃખી છે. મહાભારતમાં વિદુરજીએ કહેલું છે કે જેમ પક્ષીઓને પાંખો આવતાંજ તે માળાઓનો લાભ કરે છે તેની પેઠે જે જીવ માયામાં રહે છે તેને વેદાભ્યાસ પણ પાપથી તારતો નથી. શુદ્ધ યાગવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે જે પુરુષો આચાર પાળતા નથી તેઓ ભક્તિ જીએ અંગે સહિત વેદોનો અભ્યાસ કરે તો પણ

તે પવિત્ર થતા નથી. કૃષ્ણ આજ્ઞાક્રમે પણ કહ્યું છે કે જે કથાશ્રવણ વૈરા-
ગ્યને માટે કે ધર્મને માટે કે શાંતિને માટે નથી કરવામાં આવતું તે કાગડો
જેમ બોલે છે તેની પેઠે, બહુ જવાથી શું ફળ છે ? આ શ્લોકમાં ત્રણે વિધિ
બતાવનારાં વાક્યો છે ૧૧૪

**કૃષ્ણસ્તદ્વતારાશ્ચ ધ્યેયા પ્રતિમાડપિ ચ
ન તુજીવા નૃદેવાયા મક્તા બ્રહ્મવિદોડપિ ચ ૧૧૫**

કૃષ્ણ એટલે સાક્ષાત્ ભગવાન પોતે જ. તેમના અવતારો એટલે પુરુ-
ષાકારે મનુષ્ય જન્મ લેવો તે તથા તેમની એટલે એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની
પ્રતિમાઓ—એટલે કે ધાતુ, પાષાણ વગેરેની મૂર્તિઓ એટલાનું જ ધ્યાન
કરવા યોગ્ય છે એમ સમજવું.

ભક્તાઃ એટલે શ્રીકૃષ્ણમાં જેઓને ભક્તિની નિષ્ઠા થયેલી છે તે, અને
બ્રહ્મવિદઃ એટલે હું બ્રહ્મ છું એવું જેને જ્ઞાન થયું હોય તે—તથા નૃ એટલે
મનુષ્યો તથા દેવો વગેરે જે જીવ પ્રાણિ માત્ર છે તેઓ ધ્યાન કરવા
યોગ્ય નથી.

નર અને દેવ આદિ જે જીવો, એમ કહ્યું તેમાં આદિ શબ્દે કરીને
પ્રત્નદાદ વગેરે અસુરો પણ સમજવા. વળી સત્તાઓમાં પણ ધ્યાન પ્રકર-
ણમાં, ધ્યાન કરવા યોગ્ય માટે ભગવાનનાં સ્વરૂપોનેજ ગણાવ્યાં છે. ભગ-
વાનની પ્રતિમાનું કારણ કે તે ભગવાનનો અવતાર વિશેષ ગણાય છે તે
વિષે શ્રીરામાનુજાયર્યે અર્ચાવતાર ૧૦૩૫માં સારી રીતે વિસ્તારથી વિવે-
ચન કર્યું છે માટે તેમાંથી જાણી લેવું. બીજાઓના ધ્યાનનો નિષેધ કર્યો છે
કારણ કે તેઓ જીવ હોવાથી તેમનાં શરીરો પંચભૂતનાં બનેલાં છે એટલે
તેઓનાં ધ્યાન કરવામાં પ્રમથ પ્રમાણ નથી. માટે તે નિષેધ યોગ્યજ છે
ધ્યાન ત્રણ ગુણોથી પણ પર છે તેથી તેને અતિ શુભ એવા ભગવાનનોજ
આશ્રય છે પણ બીજાનો આશ્રય નથી (મતલબ કે ભગવાનનું ધ્યાન થાય)
એમ શુકદેવજીએ પરીક્ષિત પ્રત્યે કહેલું છે. ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના
૫૬લા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે બુદ્ધિમાન પુરૂષે મન અને કર્મ વડે કરીને
શુભ કાર્ય માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. તેજ અધ્યાયમાં શુકદેવજીએ કહેલું
છે કે ધ્યાન કરવા યોગ્ય ભગવાન જ છે. તેજ અધ્યાયમાં વળી કહ્યું છે કે
શુભ આશ્રય એવા ભગવાનને જોતો થકો તત્કાળ યોગને પામે છે. આમાં
શુભના અર્થે એટલે ભગવાનના રૂપમાં એમ શ્રીધર સ્વામીએ ટિપ્પણમાં લ-

ખું છે તથા શ્રીરામાનુજ સ્વામીએ પણ શારીરક સૂત્ર ભાષ્યમાં એ જ અર્થ વિસ્તારથી કરેલો છે. વળી ચતુર્મુખ જે બ્રહ્મા અને સનકાદિ પણ જગત્ની અંદર હોવાથી સંચિત કર્મોવાળા છે માટે તેઓ, શુભ આશ્રય કહેવાય નહિ; કારણ કે બ્રહ્મા તો સૃષ્ટિ રચવા રૂપ કર્મમાં બંધાયેલા છે અને સનકાદિક યોગીઓને પણ પાછળથી અદ્ભૂતનો બોધ થયા પછી પોતાપોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું છે એટલે પોતાની મેળે જ શુદ્ધિનો અભાવ થયો માટે તેઓ ધ્યાન કરવાયોગ્ય નથી એમ શૌનકે તેમનો નિષેધ કર્યો છે. બ્રહ્મથી તે ધાસના બોધા સુધીનું બધું જગત્ની અંદર આવેલું છે, પ્રાણિ માત્ર પોતાનાં કર્મને લીધે સંસારને વશ પડેલા છે તે હેતુ માટે તેઓનું ધ્યાન કરવાથી ધ્યાની પુરૂષોને કાંઈ ઉપકાર થતો નથી. તેઓ અવિદ્યા એટલે સંચિત કર્મથી વિંટાએલા હોઈ સંસારમાં ભ્રમણ કરનારા છે તથા તેમને ધ્યાન વડે પાછળથી જ્ઞાન થાય છે માટે તે ઉપકારક થાય. તેમને સ્વાભાવિક જ્ઞાન થતું નથી પણ ખીજથી થાય છે. તે હેતુ માટે જ નિર્મળ એલું જે બ્રહ્મ તેને સ્વાભાવિક જ જ્ઞાન હોય છે. એ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ જે વિશ્વ તેનું જે સ્વરૂપ તે જ સ્વસાધારણ અને શુભ આશ્રય કહેતા ધ્યાન કરવા યોગ્ય કહેલું છે.

ઉપર જે ભક્તો વગેરેના ધ્યાનનો નિષેધ કર્યો તે, તેમના સ્વતંત્ર ધ્યાનનો નિષેધ છે પણ જો તે ભક્તો ભગવાનની સેવામાં રહેલા હોય તો નિષેધ મળવાનો નહીં. કારણ કે ભગવાન જે ભક્તોની સાથે રહેલા હોય તો તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે વગેરે વિસ્તાર અન્યત્ર કરેલો છે. આમાં ત્રણ વિધિ બંતાવનારાં વાક્યો, બે નિષેધ વાક્યો અને બે પેટા વાક્યો મળી સાત છે. ૧૧૫.

નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રય વિલક્ષણમ્

વિમાવ્ય તેન કર્તવ્ય્યા ભક્તિઃ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા ૧૧૬

નિજાત્મા-એટલે પોતાનો જીવ.

દેહત્રય વિલક્ષણમ્-એટલે દેહના જે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ પ્રકાર તેથી વિલક્ષણ એટલે પોતે પ્રકાશ કરનારો હોવાથી જુદાં જ લક્ષણ વાળો. તે સંબંધમાં ભગવાને ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ દેહોથી જુદો એવો આત્મા તે દેશ અને જાતે પ્રકાશક છે. જેમ બાળવા યોગ્ય જે કાષ્ઠ તે બાળનારા અગ્નિથી

પ્રકાશ કરનારો અગ્નિ જુદો છે તેમ. જેમ કહ્યું છે કે ઉત્પત્તિ, વિનાશ, નાના મોટાપણું તથા બીજા જે નાના પ્રકારના દેહના ગુણોને, અંદર પ્રવેશ કરીને જે ધારણ કરે છે તે જુદો છે.

એ હેતુ માટે યોગાદિ સાધન વડે અલ્પરૂપનો અનુભવ કરીને તે અલ્પરૂપ એવા આત્માથી કૃષ્ણની સદાય ભક્તિ કરવી. એ પ્રકારે અલ્પાનિષ્ઠ બનેલા જ્ઞાની ભક્તને ભગવાને ઉત્તમ કહીને પ્રતિપાદન કર્યો છે, એવો તેમાં ભાવ છે.

સાતમા અધ્યાયમાં ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે હે અર્જુન ! મને ચાર પ્રકારનાં સારાં મનુષ્યો બને છે. એક તો જેની પ્રતિષ્ઠા નાશ પામી હોય ને જે તેને ફરી પ્રાપ્ત કરવા માંગતો હોય તે આર્તી; બીજો પ્રકૃતિથી નિરાળુ જે આત્મસ્વરૂપ તેની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળો જિજ્ઞાસુ; ત્રીજો પોતાને નહીં મળેલા ઐશ્વર્યની ઇચ્છા વાળો એટલે કે અર્થાર્થી; અને ચોથો જ્ઞાની. વળી એ જ અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે તેઓમાંથી પણ હમેશા યોગમાં જોડાયેલો એવો અને એકની જ ભક્તિ વાળો જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાનીઓને હું અત્યંત પ્રિય છું અને જ્ઞાની મને પ્રિય છે. એ સર્વે ભક્તો ઉદાર છે. તેમાં પણ જ્ઞાની તો મારો આત્મા છે. વળી-અલ્પને પ્રાપ્ત થયેલો અને પ્રસન્ન એવો આત્મા નથો શોક કરતો કે નથી કથાની ઇચ્છા રાખતો પણ સર્વે ભૂત પ્રાણિ માત્રમાં સમભાવ રાખીને મારી પરા એવી ભક્તિને પામે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ઓગણીશમા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે જ્ઞાનિ ભક્તને તો હું જ એક ઇષ્ટ છું, તેના સ્વાર્થ તથા હેતુ પણ મને જ માન્યો છે તેમજ સ્વર્ગ અને મોક્ષ પણ હું જ છું અને મારા વિના તેને બીજું કંઈ પ્રિય નથી. એકાદશ સ્કંધના ઓગણીશમા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે મને જ્ઞાની ભક્ત તો પ્રિયતમ છે. તે ભક્તિ જ્ઞાન વડે જ મને બને છે માટે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી સંપન્ન થઇને ભક્તિમાં ભાવ રાખી મને ભજ. ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં શુકજીએ કહેલું છે કે નિર્ગુણ એવા તત્ત્વમાં અતિ નિષ્ઠા હોય તોપણ ઉત્તમમોક્ષ એવા ભગવાનની ભક્તિવાળા ચિત્તવાળો થઇને, હે રાજન ! આ આખાન સાંભળ્યું. વળી એજ સ્કંધના આરમા અધ્યાયમાં સુત પુરાણીએ કહ્યું છે કે પોતાના જ સુખની ઇચ્છા વાળો તેમણે (બ્યાસે) બીજા ભાવને છોડી ઈષ્ટ અજિત એવા ભગવાનની સુંદર લીલાના સારરૂપ અને તત્ત્વજ્ઞાનના

દીવા જેવું તે (ભાગવત) પુરાણ કૃપા વડે કરીને વિસ્તાર્યું. ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના સોળમા અધ્યાયમાં ચિત્રકેતુએ સંકર્ષણ પ્રત્યે પણ કહ્યું છે કે નિષ્કિંચન અને આત્મામાં જ રમનારા એવા જે મુનિયો મોક્ષને માટે જેની ઉપાસના કરે છે. પ્રથમ સ્કંધમાં સુન પુરાણીએ શૈનક પ્રત્યે કહેલું છે કે જ્ઞાત્ર નહીં જાણેલા છતાં પણ આત્મદર્શી એવા મુનિયો ઉચ્ચ એવા જગવાનમાં કાંઈપણ હેતુ વિનાની (નિષ્કામ) એવી ભક્તિ કરે છે એ પ્રકારના ગુણવાળા જે જગવાન-વગેરે.

સર્વજ્ઞ-એટલે દરરોજ તે શબ્દથી અભ્યાસ સૂચવેલો છે તેજ પરમ પુરુષાર્થનું સાધન છે. જગવાને પણ કહ્યું છે કે હે અર્જુન ! દરરોજ અભ્યાસરૂપી યોગમાં જોડાઈને અને ચિત્ત ખીજે ક્યાર્થી ન જાય એ રીતે જગવાનનું ચિંતવન કરવાથી દિવ્ય એવા પરમ પુરુષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ શ્લોકમાં એક વિધિ બતાવનાર અને એક પેદાવાક્ય મળી બે વાક્યો છે. ૧૧૬.

અર્થ: શ્રીમદ્ભાગવત દશમસ્કંધ આદશત્

પ્રત્યહં વા સકૃદ્વર્ષે વર્ષે વાચ્યોઽય પંડિતૈઃ ૧૧૭

શ્રીમદ્ ભાગવતનો જે દશમસ્કંધ તેનું દરરોજ અથવા વર્ષમાં એકવાર શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરવું અને પંડિતોએ તે વાંચવો.

અર્થ-એટલે સાંભળવો. આદશત્ એટલે શ્રદ્ધાથી. કારણ કે જો શ્રદ્ધા વિના સાંભળે તો પોતે જે ફળની ઇચ્છા રાખી હોય તે ફળ સિદ્ધ થતું નથી. ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે હે પાર્થ ! શ્રદ્ધા વિનાનો જે કાંઈ હોમ હવન, દાન, તપ કરવું એ બધું અસત્ કહેલું છે તેથી જગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. જેઓ દરરોજ સાંભળવાને અશક્ત હોય તેમણે દર વર્ષે એકવાર પણ સાંભળવો, તથા જેઓ દરરોજ તેનો પાઠ કરવાને અશક્ત હોય તેમણે વર્ષે દહાડે એકવાર પાઠ કરવો. પંડિતોએ એટલે શુદ્ધિમાનોએ-સંસ્કૃત ભાષાના ગ્રંથ વાંચવામાં સમર્થ હોય તેમણે એ પ્રમાણે દશમસ્કંધનું શ્રવણ તથા પાઠ કરવાથી સઘળા પાપનો નાશ થાય છે તથા જગવાનના ધાસની પ્રાપ્તિ થાય છે. દશમસ્કંધના નેવુમાં અધ્યાયમાં શુક-જીએ કહેલું છે કે. આ પ્રમાણે પોતાના સંસાર માર્ગની રક્ષા કરવા માટે દેહ ધારણ કરનારા જે એ પરમાત્મા તેના અવતારોની લીલા તથા કર્મોનો નાશ કરે એવી કિસાઓને, તે પ્રભુના ચરણને પામવા ઇચ્છતા મનુષ્યો ત્રીભજે.

ભાગવતના દશમ સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં શુક્રજીએ કહેલું છે કે વારંવારની સ્તુતિથી પવિત્ર કરેલી અને ભગવાનની કથા સાંભળવી, કીર્તન કરવાં તથા ચિંતવન કરવું એ રૂપી જે ભક્તિ તેવડે કરીને મનુષ્યો (મોક્ષ પામે). ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના સાતમા અધ્યાયમાં વિદુરજી પ્રત્યે મૈત્રેય રૂપિએ કહેલું છે કે કડીશુ યમરાજના વેગથી મુક્ત થયેલા એવા જે રાજાઓ તે પણ, જેને અર્થે ગામ છોડીને વનમાં ગયા છે એવું એ ભગવાનના શુણાનુવાદના શ્રવણરૂપ જે ધામ તે સમગ્ર કલેશને શમાવી દે છે. પ્રથમ સ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં શૌનક પ્રત્યે સતપુરાણીએ કહ્યું છે કે જેના શ્રવણ કીર્તનથી પુણ્ય થાય એવા તે શ્રી કૃષ્ણ તે, પોતાની કથા સાંભળનારાઓના હૃદયમાં પેસીને, સતપુરૂષોના સુહૃતની પેઠે તે પાપોનો નાશ કરે છે. એકાદશ સ્કંધમાં શુક્રજીએ કહેલું છે કે જે મનુષ્યો, એ દેવના પણ દેવ એવા વિષ્ણુનાં જન્મ તથા કર્મોનું શ્રદ્ધાવડે કરીને કીર્તન કરે છે તે, સર્વે પાપથી મુકાય છે. દ્વાદશ સ્કંધના બારમા અધ્યાયમાં સતપુરાણી કહે છે કે સાંભળવાથી અનુભવમાં આવેલા એવા અને જેનું કીર્તન કરવામાં આવે છે એવા અનંત ભગવાન મનુષ્યોના ચિત્તમાં પ્રવેશ કરીને, જેમ સૂર્ય અંધકારનો અને વાંટાળીશો જેમ વાદળોના નાશ કરે છે તેમ, પુરૂષોનાં દુઃખોનો નાશ કરે છે. આથી વિશેષ શ્રી ભાગવતના માહાત્મ્યમાંથી જાણી લેવું. આમાં ચાર વિધિવાક્યો છે. ૧૧૭.

કારણીયા પુરશ્ચર્યા પુણ્યસ્થાનેઽસ્યશક્તિઃ

વિષ્ણુ નામ સદ્ગુણેઽપિ કાર્યેષ્વિસતપ્રદા ૧૧૮.

પુણ્ય સ્થાન—એટલે જે સ્થાન પુણ્યના કારણે જેવું હોય તે. એટલે કે મંદિર આદિ પવિત્ર દેશમાં. ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધમાં કહ્યું છે કે જ્યાં સતપાત્ર પુરૂષો હોય તે પુણ્યતમ દેશ જાણવો. તે જ સ્કંધના ચૌદમા અધ્યાયમાં નારદજીએ કહ્યું છે કે જ્યાં ભગવાનની પ્રતિમા હોય ત્યાં સર્વે ચરાચર વસ્તુ હોય છે; તથા જ્યાં ગંગા આદિ નદીઓ હોય તે વગેરે, એમ નારદજીએ કહ્યું છે.

ઇષ્વિસતપ્રદા—એટલે પોતે ઇચ્છેલા ફળને આપનારી છે. અસ્ય—એટલે શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધની. પુરશ્ચર્યા એટલે એકેસો આઠ પારાયણ કરાવવાં, એ વગેરે લક્ષણવાળી પુણ્યકૃતિ.

શક્તિતઃકારણીયાઃ એટલે જેવી પોતાની શક્તિ હોય તે મુજબ કરાવવી.

અહીં જે શક્તિ હોય તે મુજબ કરાવવાનું કહ્યું તેનો અર્થ એટલો જ કે દક્ષિણા આપવી કે દાન આપવું તેમાં પોતાની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે વર્તવું પરંતુ પારાયણ્યમાં કંઈ ન્યૂનતા આવવા સ્તેવી નહીં.

વળી “ કાર્યા ચ ” એમ કહ્યું એથી જે પોતે જ તેનો પાઠ કરી શકે તેમ હોય તો તે પોતે પણ કરવો એવો અર્થ છે.

વળી વિષ્ણુનાં હજાર નામો, જેને વિષ્ણુસહસ્ર નામનું સ્તોત્ર કહે છે એ આદિ જે ભગવાન સંબંધી શાસ્ત્રો એમની પણ પુર્ણાહુતિ વગેરે કરાવવી. આદિ શબ્દથી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા, શ્રી કૃષ્ણનો અષ્ટાક્ષરમંત્ર વગેરેનું પણ પુરસ્કરણ કરાવવું. દશમ સ્કંધ વગેરેના પુરસ્કરણનો વિધિ તો વિધાનનિધાનમાંથી વિસ્તારથી જોઈ લેવો. વિસ્તાર વધુ થવાના ભયથી તેનું અહીં વધુ વર્ણન કર્યું નથી. તેનું ફળ, માત્ર દશમ સ્કંધના જ એક વારના પારાયણ્યથી થાય છે. શૌનકે કહેલું છે કે વેદના પારાયણ્યના જેટલું દિગ્ગને પુણ્ય થાય છે વગેરે. આમાં આરે વિધિ જતાવનારાં વાક્યો છે. ૧૧૮.

દૈવ્યામાપદિ કષ્ટાયાં માનુષ્યાં વાગવાદિષુ

યથાસ્થપરક્ષાસ્યા ત્થા મૃત્યંનચાન્યથા ૧૧૯.

દૈવ્યા—એટલે દેવસંબંધી; આપત્ત એટલે અનાવૃષ્ટિ. ગામને આગ લાગવી વિગેરે જે વિપત્તિ આવે સારે તથા; માનુષ્યાંમ એટલે રાજ-કુટુમ્બ તરફથી અગર પોતાના શત્રુ તરફની આવેલી જે ધનનું હારિ જવું વગેરે લક્ષણોવાળી આપત્તિ આવે સારે. તથા ન્યારે રોગ થયો હોય અથવા હથિમારથી ઇગ્ન ચઢી હોય સારે; તથા પ્રકારની આપત્તિઓ આવી હોય સારે જેની રીતે પોતાના તથા પારકાના દેહની રક્ષા થાય તે પ્રમાણે વર્તવું પણ ખીજી રીતે ન વર્તવું. કારણ કે ધર્મશાસ્ત્રમાં આપદ્ધર્મો જુદા કહેલા છે.

જેમકે મહાભારતના મોક્ષ ધર્મમાં કહેલું છે કે સમાન ધર્મો જુદા છે અને વિશેષ ધર્મો જુદા છે. વળી રાજધર્મોમાં પણ કહ્યું છે કે સમર્થોના ધર્મ જુદા છે અને આપત્તિમાં આવેલાના ધર્મો જુદા છે. તે માટે જ ભગવાનની ભક્તિને અનુકૂળ એવા મનુષ્યના દેહની રક્ષાને માટે આપત્તિમાં પરધર્મનું આચરણ પણ માનેલું છે. ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધના સત્તરમા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું છે કે દુઃખ પામતા એવા પાતકીઓ વાણીયાનો ધર્મો જે વેપાર તે કરીને પણ આપત્તિ તરી જવી. અગર તો

તલવાર ધારણ કરવાની જે ક્ષત્રિયની વૃત્તિ તેથી આપત્તને તરી જવી પણ દાસવૃત્તિ તો ક્યારેય ન કરવો. વસિષ્ઠે પણ કહ્યું છે કે હે રાજન! આપત્તિ આવે ત્યારે પરધર્મ, અસત્ય, તથા અસ્પૃશ્યતા સ્પર્શ કરીને પોતાનું તથા પારકાનું પણ રક્ષણ થાય તેમ કરવું. વિશેષ વિસ્તાર મિતાક્ષરામાંથી જોઈ લેવો. આમાં ત્રણ વિધિ બનાવનારાં વાક્યો, ત્રણ નિષેધવચનો અને છ અર્વાતર વાક્યો મળી કુલ આર છે. ૧૧૯.

દેશકાલવયોચિત્તજાતિશ્રવિયનુસારતઃ

આચારો વ્યવહારઃ નિષ્કૃતં ચાવધાર્યતામ્ ૧૨૦.

આચાર-એટલે પ્રાતઃકાળમાં જે સ્નાન વગેરે કરવું તે. વ્યવહાર-એટલે ઋણાદાન વગેરે. એટલે લેણું દેવું આપવું તે. નિષ્કૃતં-એટલે પ્રાયશ્ચિત્ત. એ બધાં દેશ, કાળ, વય, વિત્ત, જાતિ અને શક્તિને અનુસરીને કરવાં. એમાં દેશ એટલે જ્યાં ઉપદ્રવ ન હોય ત્યાં; કાળ એટલે જ્યાં સુકાળ હોય તે વગેરે; વય એટલે બાળપણ વગેરે; વિત્ત એટલે દ્રવ્ય સંપત્તિ; જાતિ એટલે બ્રાહ્મણ વગેરે; શક્તિ એટલે શારીર બળ વગેરે; એટલાં વિચાર કરીને તેનો (એટલે આચાર, વ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિત્તનો) નિર્ણય કરવો. ધર્મ-શાસ્ત્રોમાં પણ અનેક પ્રકારના દેશ કાલ વગેરેને અનુસરવાનું કહ્યું છે માટે આચાર આદિના નિર્ણયમાં પણ બધા પક્ષો જણાય છે. જેમકે કાસ્યાન સૂત્રના હરિહર ભાષ્યમાં આનંદક પ્રકરણમાં સ્નાનના વિધિમાં દશ પ્રકારનાં સ્નાન કહેલાં છે. તે આ પ્રમાણે:-નદી આદિના જળથી સ્નાન કરવાને મુખ્ય વાણી સ્નાન કહેલું છે; તે ન બને તો ભસ્મ વડે સ્નાન કરવાને આગ્નેય સ્નાન કહ્યું છે; ગાયોના પગની રજથી કરાતા સ્નાનને વાયવ્ય સ્નાન કહે છે; દ્રુપદ વગેરે મંત્ર ભણીને દર્ભના અગ્નિથી સ્નાન કરવાને ગાંત્ર સ્નાન કહે છે; ભીના વસ્ત્રથી શરીરને ભીજવાને કાપિત્ર સ્નાન કહે છે; પાણી છાંટીને સ્નાન કરવું તેને બાણ સ્નાન કહે છે; દિવસે સૂઈ ઉગ્યો હોય તે સમયે વરસતા વર્ષાદમાં સ્નાન કરવાને દિવ્યસ્નાન કરે છે. મનવડે શ્રી વાસુદેવનું સ્મરણ કરવું તેને માનસ સ્નાન કહે છે. શંખમાં ભરેલા એવા વિષ્ણુના ચરણામૃતથી સ્નાન કરવાને વૈષ્ણવ સ્નાન કહે છે. એ પ્રમાણે દેશ-કાળને અનુસરીને જેવું સ્નાન બની શકે તે પ્રમાણે તે શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ માનેલું છે. એ જ પ્રકારે મંથાવંદન વગેરે માટે પણ આચાર પ્રકરણમાં બધે એવો જ નિર્ણય જણાવ્યો છે. તે જ પ્રમાણે વ્યવહારના પ્રકરણમાં પણ જણાવ્યું. તે માટે ભાસ્કર સંહિતામાં વ્યવહાર મયૂખમાં બૃહસ્પતિએ

કહેલું છે કે રાગએ કેવળ શાસ્ત્રનો જ આશ્રય કરીને નિર્ણય ન કરવો
પણ દેશ, જાતિ તથા પ્રાચીન એવા કુળાચારનું માલન કરવું. જેમકે દક્ષિણ
તરફના લોકોમાં દિવ જાતના મનુષ્યો પોતાના જ મામાની પુત્રી સાથે
લગ્ન કરે છે; મધ્યદેશમાં જે કારીગરો અને શિક્ષીઓ છે તે ગાયનું માંસ
ખાનારા છે; પૂર્વમાં મનુષ્યો માછલાં ખાનારા અને સ્ત્રીઓ વ્યભિચારિણી
હોય છે અને ઉત્તરમાં સ્ત્રીઓ દારૂ પીનારી તથા રજસ્વળા હોવા છતાં
પણ પુરૂષો તેમનો સ્પર્શ કરે છે. એથી કરીને એ લોકો એવાં કર્મોથી
દંડને યોગ્ય નથી. પણ અન્ય દેશમાં તે કર્મો બદલ પ્રાચિત્ત અને દંડ
પણ આપવાનો છે. એ જ પ્રકારે પ્રાચિત્તનિર્ણયમાં પણ સમજવું. વૃદ્ધ
પરાશર મુનિ કહે છે કે સ્ત્રીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો, દરિદ્રીઓ, તથા રોગીઓ,
અને ઉપવાસ કરવામાં અશક્ત એવાઓ ઉપર અનુગ્રહ કરવાની જરૂર છે.
દેશ, કાળ, વય, સામર્થ્ય એટલા વાનાને જાણીને, સત્પુરૂષ એવા મુનિ-
ઓએ તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરવો એમ કહેલું છે. વળી કહ્યું છે કે મુગ-
યુગનો રૂઢાસ થાય તે પ્રમાણે કૃતયુગના ધર્મો જુદા છે, ત્રેતાના જુદા છે,
દ્વાપરના જુદા છે અને કાળયુગના પણ જુદા છે. કૃતયુગમાં મનુના કહેલા
ધર્મો, ત્રેતામાં ગૌતમે કહેલા, દ્વાપરમાં શંખ ઋષિએ કહેલા અને કલિયુ-
ગમાં પરાશર ઋષિના કહેલા ધર્મો પાળવાનું કહેલું છે. યાગવલ્ક્યે કહ્યું છે
કે વેદશકાલં ચયઃશક્તિં પાપં ચાવેક્ષ્ય યત્નતઃ । પ્રકલ્પ્ય સાધયન્
લ્લોકા ન નિષ્કૃતિરિતિ ॥ એટલે કે જેમાં પ્રાચિત્ત ન કહ્યું હોય ત્યાં
દેશ, કાળ, વય, શક્તિ તથા પાપ એ બધાનો યત્નથી વિચાર કરીને પ્રાચ-
િત્ત કલ્પવું. એ ઉપરની મિતાક્ષરા ટિકામાં લખે છે કે જે પ્રાચિત્ત કર-
નારના પ્રાણને વિપત્તિ ન આવે તે પ્રમાણે દેશ તરફ ધ્યાન રાખીને કહેવું;
કારણ કે જે એનું ધ્યાન રાખ્યા વિના જ પ્રાચિત્ત કહેવાય તો મુખ્ય
વસ્તુ જ ઉડી જાય (એટલે પ્રાણ જતો રહે !) જેમકે પ્રાચિત્ત એવું હોય
કે દિવસે વાયુનું લક્ષણ કરીને રહેવું, રાત્રે જળમાં રહેવું. હવે તેમાં જે
હિમાલયની પાસે જ જળમાં રહેવાનું હોય તો ત્યાં શિશિર વગેરે ઋતુમાં
અતિશય શીતળતા હોવાથી તેના પ્રાણનો નાશ થવાનો સંભવ થાય માટે
દેશ અને કાળનો વિચાર કરીને જળના નિવાસ માટેનું પ્રાચિત્ત કહેવું;
તેજ પ્રમાણે વયને માટે પણ જાણવું. આમાં ત્રણ વિધિ વાક્યો અને પંદર
અર્વાતર વાક્યો મળી અઠાર છે. ૧૨૦

મતં વિશિષ્ટાદૈતં મે ગોલોકી ધામ ચૈવિસિતમ્

તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણસેવામુક્તિશ્ચગમ્યતામ્ । ૧૨૧

અમારો મત વિશિષ્ટાદૈત છે. લોકમાં અદૈત, કેવળાદૈત, શુદ્ધાદૈત, વિશિષ્ટાદૈત વગેરે મતો પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં વિશિષ્ટાદૈત નામનો અને શ્રી રામાનુજાચાર્યે સ્થાપેલા સિદ્ધાંતના લક્ષણવાળો અમારો મત છે એમ જાણવું. તે મતમાં ચિત્ તથા અચિત્ વસ્તુથી વિશિષ્ટ અને કલ્યાણ શુભવાળા પ્રાકૃત-માયાના ગુણોથી રહિત અને દિવ્યવિગ્રહ એવા ભગવાન છે એમ માનેલું છે. તેનો વિસ્તાર શ્રીભાષ્યમાંથી જોઈ લેવો. આથી, પોતાના સંપ્રદાયનું મૂળ શ્રી રામાનુજ સંપ્રદાયમાં છે એમ પણ સ્પષ્ટવેલું છે. તેમજ ગોલોકધામ માં વાંચિત ધામ છે એટલે કે વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ વગેરે જે સર્વે ભગવાનનાં ધામો છે તેની મધ્યે ગોલોક નામનું જે ધામ છે તે, મને ઇષ્ટ છે એવો અર્થ છે. એ ગોલોક ધામનું સ્વરૂપ, અલ્પવૈવર્ત પુરાણમાંના શ્રી કૃષ્ણ જન્મખંડમાંથી તથા સ્કંદ પુરાણમાંના શ્રી વાસુદેવ માહાત્મ્યમાંથી જાણી લેવું. તે ગોલોકમાં અલ્પભાવને પામેલા એવા આત્મા રૂપે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળની સેવા પરિચર્યા કરવી તે જ અમે મુક્તિ માનેલી છે. પણ સાલોક્ય (ધૈર્યના લોકમાં જવું) એ વગેરે લક્ષણોવાળી મુક્તિ નથી માની એમ તમારે જાણવું. કેમકે એ કૃષ્ણની સેવા પરિચર્યા કરવા રૂમી મુક્તિ તે, બીજી સાલોક્યાદિ મુક્તિઓથી અતિ દુર્લભ છે અને તેને એકાન્તિક ભક્તો જ ઇચ્છે છે, એવો તેમાં ભાવ છે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંધના ચોવિશમા અધ્યાયમાં કપિલ ભગવાને દેહહૃતિ માતા પ્રત્યે કહેલું છે કે સાલોક્ય, સાદૃશ્ય, સામીપ્ય અને સાંસ્પર્શ્ય એ ચાર પ્રકારની મુક્તિ આપે તો પણ મારા જનો મારી ભક્તિ વિના તે લેતા નથી. વળી એ જ સ્કંધના પચીશમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે જેઓ મારા ચરણની સેવા કરનારા અને મારા જ થયેલા છે તેવા મારી સાથે એકતાને પામેલાઓ બીજા કોઈની સ્મૃત્તિ રાખતા નથી. જેમનું મન મારી સેવામાં જ અનુરક્ત છે તેઓને તો જન્મ-મરણનો નાશ થવો તે પણ નિરર્થક છે. નરસિંહ ભગવાનના ભક્તો તો મુક્તિને પણ વધારે માનતા નથી તો બીજાની તે શી વાત ? એકાદશ સ્કંધના ચૌદમા અધ્યાયમાં ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે જેમણે મને પોતાનો આત્મા અર્પણ કર્યો છે તેઓ અલ્પાનું પદ, ઈદ્રપદ કે પૃથ્વીનું, કે અકવર્તી રાજ્ય અથવા વરૂણ દેવનું પદ કે યોગસિદ્ધિ અથવા મુક્તિને પણ ઇચ્છતા નથી. તેઓ મારા વિના બીજા કોઈની ઇચ્છા જ રાખતા

નથી ભાગવતના નવમા સ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં દુર્વાસા પ્રત્યે ભગવાને કહેલું છે કે મારી સેવાથી જે સાલોકગચ્છાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિ મળે છે તે પણ મારી સેવાથી પૂર્ણ એવા ભક્ત તો ઇચ્છતા નથી તો પછી તેઓ ખીજ જે કાળચક્રમાં સપડાયેલી વસ્તુઓને તો ક્યાંથી જ ઇચ્છે ? એકાદશ સ્કંધના વીશમા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે :ભગવાને કહેલું છે કે મારા એકાંતિક અને ધીર જે મારા ભક્તો છે તેઓ, હું તેમને કૈવલ્ય મુક્તિ આપું તો પણ ઇચ્છતા નથી. ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને દેવો પ્રત્યે કહેલું છે કે મારે વિષે જ જેમની એકાંત શુદ્ધિ છે એવા મારા ભક્તો મારા વિના બીજા કશાની ઇચ્છા રાખતા નથી. ભાગવતના ચોથા સ્કંધના ચોવિશમા અધ્યાયમાં પ્રયેતસ્ પ્રત્યે રૂદ્રે કહેલું છે કે સત્પુરુષને પણ આરાધનાથી ન મળે તેવું અને કઠિણતાથી જેની આરાધના થઇ શકે તેવા તે ભગવાનના ચરણ કમળ વિના ખીજની, એકાંત ભક્તિથી કાણુ ઇચ્છા કરે ? ગજેન્દ્રે ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે ભગવાનના જે એકાંતિક ભક્તો છે તેઓ ખીજ કશાની ઇચ્છા કરતા નથી. છઠ્ઠા સ્કંધના અઠારમા અધ્યાયમાં રૂદ્રે દિતિ પ્રત્યે કહેલું છે કે જે આશિષ વિના એવા ભક્તો ભગવાનના આરાધનની પણ ઇચ્છા નથી કરતા તે પોતાના સ્વાર્થને વિષે કુશળ છે એમ મનાયું છે. તેઓ તો આત્મતિક મુક્તિનો પણ પરમ પુરુષાર્થ તરીકે સ્વીકાર કરતા નથી પણ ભગવદ્ ભક્તિથી જ બધા અર્થો પરિસમાપ્ત છે એમ માનનારા છે વગેરે. તેથી જ તૃતીય સ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીએ કહેલું છે કે હે ઇન્દ્ર ! તમારા ચરણકમળને ભજનારાઓને મુક્તિ ચારે અર્થમાં અતિ દુર્લભ છે તોપણ આપના ચરણની સેવા કરવામાં ઉત્સુક એવો હું તેની ઇચ્છા કરતો નથી. ભગવાન પણ એ પ્રકારની જે સેવા તે, પોતાના પરમ એકાંતિક ભક્તોને જ આપે છે પણ બધાય ભક્તોને તે આપતા નથી. પંચમ સ્કંધના સાતમા અધ્યાયમાં શ્રી શુકદેવજીએ પરીક્ષિત પ્રત્યે કહેલું છે કે રાજન ! આ તમારા પતિ અને ગુરુ રક્ષા તથા યાદવોના દૈવત અને કુળના પતિ અને (જીર્ણુનના) સારથી એવા ભગવાન તે પોતાને ભજનારાઓને ક્યારેક મુક્તિ આપે છે પણ ભક્તિયોગ તો નથી આપતા. આ એકાંતિકી ગતિને જ પ્લહગતિ કહેલી છે. આટલો વિસ્તાર બહુ થઇ ગયો. એકાદશ સ્કંધના ઓગણત્રીશમા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલું છે કે ખરેખર, મનુષ્યો ન્યારે સમસ્ત કર્મોનો ત્યાગ કરીને, આત્માને જાણીને મને જ ભજે છે ત્યારે મોક્ષને પામતો એવો એ મને પામે છે. વળી સપ્તમ સ્કંધના દશમા અધ્યાયમાં પ્રહ્લાદજીએ વૃષિંદ

ભગવાન પ્રત્યે કહેલું છે કે હે પુંડરિકાક્ષ ! મનુષ્યો જ્યારે મનમાં રહેલી કામનાઓને કાઢી નાખે છે ત્યારે જ મોક્ષને અર્થે કલ્પાય છે એ ઉપરથી ભગવાન વિના ખીજી વાસનાઓ ક્ષીણ થાય ત્યારે ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોને ભગવાનની સાથે એકરૂપતા થાય એજ તેમની પરમ મુક્તિ છે. પણ માત્ર સેવા જ નથી એમ જણાય છે એવી જો શંકા કરવામાં આવે તો તેના જવાબમાં કહે છે કે ના, એકાંતિક ભક્તથી પણ ભગવાન તો થવાતુંજ નથી એમ માનવું; કારણ કે ભગવાન તો એકજ છે એમ શ્રુતિ સ્મૃતિ તથા પુરાણોમાં બહુ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે. પરંતુ ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના સરખું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીને તેમની સેવામાંજ રમણ કરે છે, એવો તેનો સિદ્ધાન્ત છે. આત્મભૂથાય, મદૈકયાય તથા સમાનૈશ્વર્યાય એ બધાનો પણ એ જ અર્થ છે. ભગવત્વાય એટલે તેમના તેમના સમાન ઐશ્વર્યને પામે છે એમ શ્રીધર સ્વામીએ પોતાની ટિકામાં પણ અર્થ કર્યો છે. વળી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે માયાના અંજનથી રહિત એવા મહાન મહાન ઐશ્વર્યને પામે છે. ભગવદ્ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરી મારી સરખા ઐશ્વર્યને પામેલા આ અક્ષરના સાધર્મ્યને પામે છે. વગેરે અહીં જે ‘સામ્યતા’ કહી છે તેનો અર્થ લૌકિક જે અણિમા આદિ ઐશ્વર્ય તથા બ્રહ્મનો જેમ છે તેમ અનુભવ, ભોગ વગેરે જણવો પરંતુ જગતું નિયંતાપણું વગેરે ન જણવું. કારણ કે આ પ્રકરણ જ જગતની ઉત્પત્તિ વગેરે વ્યાપારને વર્ણવે છે તથા તે વાત બહુ દૂરની છે તેથી બંનેના ભોગમાં સામ્યતું ચિન્હ છે તેથી.

શ્રી રામાનુજાયે શ્રી ભાષ્યમાં તેની વ્યાખ્યા કરેલી છે કે જગદ્ વ્યાપાર જે સમગ્ર ચેતન અને અચેતન દ્રવ્ય, તેની સ્થિતિ, પ્રવૃત્તિ તથા ભેદ, તેનું નિયમન કરવું એ બધાને મુદ્રાને સમમના લયરૂપ જે બ્રહ્માનુભવ જે મુક્તિનું ઐશ્વર્ય. કેવી રીતે? તો કહે છે કે પ્રકરણ એનું છે. જગતનું નિયમન કરવું તે પરબ્રહ્મનું કૃત્ય છે એમ વેદમાં કહે છે. જેમકે જેમાંથી આ ભૂતપ્રાણિ માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, જે વડે સમગ્ર ઉત્પન્ન થયેલાં જીવે છે, જે પ્રવેશ કરે છે એ સ્વરૂપને જણુ તેજ બ્રહ્મ છે. જે સકળ જગતનું નિયમન કરવું એ ઐશ્વર્ય મુક્તોને પણ સાધારણ ગણીએ તો પછી આ જગતના નિયામકપણાના રૂપ સાથે બ્રહ્મના લક્ષણનો મેળ ખેસે નહીં. એ લક્ષણ તો અસાધારણ વ્યક્તિનુંજ છે.

શ્રુતિઓ છે કે એ જ આ શાંત રૂપ પ્રથમ હતું, એક જ અદિતીય, તે

જેતા હવા, 'પહુ રૂપે થાઉં'; તથા તે તેજ સૂજતું હવું, આ જ બ્રહ્મ એક અગાઉ-હવું, આ આત્મા જ એક અગાઉ હતો તેને બીજા કશાયની ઇચ્છા નહોતી. જેતા સતા લોકને સૃજતા હતા. એમ તેણે આ લોકને સૃજ્યા. એકજ એ નારાયણ હોતા હવા, બ્રહ્મા કે ઇંદ્ર કે પૃથ્વી કે આકાશ કે નક્ષત્રો પણ નહોતા; તેના ભયથી વાયુ વાય છે; એ અક્ષરની આગ્રાથી ગાર્ગી, સૂર્ય તથા ચંદ્ર રહેલા છે; એ જ સર્વેશ્વર છે એ જ ભૂતપ્રાણિમાત્રના અધિ-પતિ છે વગેરે. વળી શ્રુતિ છે કે જે પૃથ્વીમાં રહીને પૃથ્વીથી બુદ્ધ પણ રહેલા છે તે શ્રુતિઓમાં પણ સમગ્ર જગતનું નિયમન કરવું તે પરમપુરૂષની પ્રકૃતિ જ છે એમ કહ્યું છે. વળી જે વાક્યોમાં જગતના નિયામક (મુક્તોને) કહે છે તેમાં પણ મુક્તના સ્વતંત્રપણાથી તેઓ પાસે હોતા નથી તેથી પણ એમજ માનવાનું છે. વળી એ જે જગતના નિયમનના પ્રસંગોમાં પણ મુક્તનું સાનિધ્ય હોતું નથી, જો એમ હોય તોયે જગદ્ વ્યાપાર કદાચ ગણાય. ટુંકમાં બ્રહ્મનો જેમ છે તેવા અનુભવ રૂપ ભોગથીજ મુક્તને, બ્રહ્મના સમાન કહેલા છે તેથી જણાય કે જગતના નિયામકપણાની વાત દૂર મુકીને જ ગણુવા. વળી શ્રુતિમાં એમ પણ છે કે તે, બ્રહ્મની સાથે સર્વ ઇચ્છાઓને કહે છે, તેથી કરીને મુક્તોને પરમ પુરૂષના સમાનપણું તથા સત્ત્વ સંકલ્પ કરવાપણું અને પરમપુરૂષને અસાધારણું એવું જે આખા જગતનું નિયમન કરવાપણું તે શ્રુતિથી પણ વર્ણન કરેલું જાણવું એમ જ-ગતના નિયમન રૂપ વ્યાપારને મુકીનેજ મુક્તનું ઐશ્વર્ય કહેલું છે. કદાચ જો પાપ નાશ પામેલા છે એ વગેરેથી લખને તે સત્ત્વ સંકલ્પ કરવા રૂપી ગુણો શ્રુતિપ્રસિદ્ધ છે તે ગુણોના સમુદાયો મુક્તોને વિષે પણ આવર્જાન કરવામાં આવે તોપણ તે મુક્તનું એ પ્રમાણેનું અશ્વર્ય પણ પરમ પુરૂષ થકીજ મળેલું છે અને તેની એ સ્થિતિ પણ ભગવાનના પ્રસાદથીજ મળેલા ઐશ્વર્યને લીધેજ છે તેથી નિત્ય અને સમગ્ર ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ તથા જેથી અધિક બીજું કાંઈ નથી એવા શ્રી નારાયણનું સેવન એ જ એક મહાન કૃણ છે એમ સર્વેએ જાણવું. આમા ત્રણ વાક્યો વિધિ બનાવનારાં છે. ૧૨૧

પતે સાધારણાધર્માઃ પુંસ્ત્તાં સ્ત્રીણાં ચ સર્વતઃ

મહાશ્રિતાનાં કથિતા વિશેષાનથ કીર્તયે । ૧૨૨

સામાન્ય ધર્મોનો ઉપસંહાર કરીને હવે વિશેષ ધર્મો કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

શ્લોકનો અર્થઃ એ જે કહ્યા તે મારા આશ્રિત એવા સર્વે સ્ત્રી પુરુષોના સામાન્ય ધર્મો છે અને હવે હું વિશેષ ધર્મો કહું છું.

મહાશ્રિતાનાં—એટલે મારા શિષ્યોના સર્વતઃ પુત્રા સ્ત્રીશુભ્ય—એટલે કે સર્વે પુરુષ તથા સર્વે સ્ત્રીઓના. એતે—એટલે અહિંસા વગેરે સામાન્ય ધર્મો. કથિતા—એટલે એ સર્વે ધર્મો દરેકે પોત પોતાના અધિકાર મુજબ પાળવા. અથ—એટલે હવે

વિશેષાન્—એટલે અસાધારણ એવા ધર્મોને હું કહું છું. ૧૨૨

મજ્જેદ્ધાવરજ માતુ સુતામ્યાં તુ કદાચન ।

સ્વાસન્ન સંબંધહીના નોપદેશ્યા હિ યોષિતઃ ૧૨૩

શ્લોકાર્થ—મારા મોટા તથા નાના ભાઈના પુત્રોએ પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાની કાંઈ સ્ત્રીને ક્યારેય ઉપદેશ આપવો નહીં.

મજ્જેદ્ધાવરજયોઃ—એટલે મારા મોટા તથા નાના ભાઈના પુત્રોનો એટલે કે રામપ્રતાપ અને ઇચ્છારામના પુત્રો જે અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીર નામના પુત્રો તેમણે.

કદાચન—એટલે ક્યારેય પણ.

સ્વાસન્ન સંબંધહીનાઃ પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાની. આમાં નિકટ સંબંધ ધર્મોપદેશથી જાણવો. એટલે કે જેના મરણથી સૂતક આવે તે એવું તે નિકટ સંબંધનું લક્ષણ સમજવું.

યોષિતઃ એટલે સ્ત્રીઓને શ્રીકૃષ્ણના મંત્રનો ઉપદેશ ન કરવો. પણ પોતાના નિકટના સંબંધ વાળા સ્ત્રીને ધર્મોપદેશ કરવામાં આધ નથી. જે કાંઈ ઇતર સ્ત્રી મંત્રની દીક્ષા લેવા સારૂ આવી હોય તો પોતે જે પોતાની સ્ત્રીને ઉપદેશ આપ્યો હોય તે દ્વારા તેને ઉપદેશ અપાવવો પણ પોતે જાતે તેને ઉપદેશ ન આપવો એવો તેનો અભિપ્રાય છે. આમ કહેવાનો હેતુ એવો છે કે ઉપદેશ આપનાર ગુરૂને ઉપદેશ લેનાર સ્ત્રીના પ્રશ્નમંથી ધર્મમાંથી પડી જવાના બધા પ્રસંગો જાણાય છે. સામવતતા પ્રથમ સ્કંધના ઓગણીશમાં અધ્યાયમાં યથાતિ રાજાએ પોતાની પત્ની પ્રત્યે કહેલું છે કે માતા, બહેન કે દીકરીની સાથે એક આસનમાં બેસવું નહીં. કારણ કે બળવાન એવી ઇન્દ્રિયોતો સમૂહ વિદ્વાનોનો પણ પરાજય કરે છે. ખરેખર સ્ત્રીને અગ્નિ જેવી છે અને પુરુષ ઘીના જેવો છે. માટે દીકરીની સાથે પણ એકાંતમાં ન રહેવું અને કદાચ એકાંતમાં વાતચિત કરવી હોય તો પણ

પ્રયોજન પુરતી જ કરવી. સ્ત્રી અને પુરૂષનો એવો પ્રસંગ જ સર્વત્ર ગ્રાસ વાળો કહ્યો છે. જે ઇશ્વરને (રામચંદ્રજીને) પણ એવા બનાવી મુકે તો પછી બીજા સામાન્ય મનુષ્યનું તો શું કહેવું? વગેરે શાસ્ત્રનાં વચનથી પણ જાણાય છે કે આ ધર્મમર્યાદા ધર્મદેવે સ્થાપેલી છે તે અમારા આશ્રિતોએ પાળવી. આ શ્લોકમાં એક નિષેધવાક્ય છે. ૧૨૩

ન સ્પૃષ્ટ વ્યાઘ્રાતાઃ કાપિ ભાષણીયાશ્ચતાનદિ

કૌર્યં કાર્યં ન કસ્મિંશ્ચિન્યાસો રક્ષ્યો ન કસ્યચિત્ ૧૨૪

શ્લોકાર્થઃ—અને તે અમારા જે ભાઈના પુત્રોએ પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાની સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ ન કરવો તેમજ તેમની સાથે બોલવું નહીં તથા કોઈને વિષે ક્યારેય ક્રોધ ન કરવો તથા કોઈની થાપણુ ન રાખવી.

તાઃ એટલે જે નિકટ સંબંધ વાળી ન હોય એવી સ્ત્રીઓનો. એ જે ભાઈઓના પુત્રોએ સ્પર્શ ન કરવો તેમજ એવી સ્ત્રીઓ સાથે બોલવું પણ નહીં. મતક્ષય કે પોતાનો નિકટ સંબંધ ન હોય એવી સ્ત્રીઓની સાથે ધર્મોપદેશ નિમિત્ત કે આવહારકાર્ય નિમિત્તે પણ બોલવું નહીં એવો અર્થ છે. એનો પ્રસંગ સર્વે પ્રકારે ત્યજ દેવો એવું તાત્પર્ય છે. વિષ્ણુ ધર્મમાં કહ્યું છે ગુરૂઓ, સ્ત્રીના પ્રસંગથી, રસાસ્વાદથી અને પૈસાના લોભથી, મોટા હોવા છતાંય નિશ્ચય નાશ પામે છે.

શ્લોકમાં ચક્રાર છે એથી ધર્મવંશના બીજાઓએ પણ સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરવો નહિ કે તેમની સાથે બોલવું નહીં. વળી એ જે અમારા ભાઈના પુત્રોએ કોઈ પણ પ્રાણિને વિષે નિર્દયતા ન કરવી. કારણ કે સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે ગુરૂઓ તો દયાળુ હોય છે, એ વાક્યનો બાધ આવે. વળી તેમણે કોઈની પણ—એટલે પોતાની જાતિના કે બીજી જાતિના સાણુ-સની થાપણુ ન રાખવી. એનું કારણ એ કે થાપણુ રાખવી તે કલેશનું મૂળ છે. આમાં ચાર નિષેધ વાક્યો છે. ૧૨૪

પ્રતિભૂત્વં ન કસ્યાપિ કાર્યં ચ વ્યાવહારિકે

મિક્ષયાડપદતિક્રમ્યા નતુ કાર્યં મૃગ કચિત્ ૧૨૫

શ્લોકાર્થઃ—વળી તેમણે બ્યવહારમાં કોઈના જમીન ન થવું અને આપત્કાળ આવે તો મિક્ષા માંગીને તે તરી જવી પણ દેવું તો ક્યારેય ન કરવું.

પ્રતિભૂત્વં—અટલે કે એ જે ભાઈઓના પુત્રો એ બ્યવહાર કાર્યમાં

ય, વિક્રય, જ્ઞાન લેવું, જ્ઞાન આપવું વગેરે સધળાં વ્યવહારનાં કાર્યોમાં પાતાના કે બીજા મનુષ્યની જમીનગીરી ન કરવી; કારણ કે તેથી મોટો લેશ આવવાનો સંભવ છે. પ્રતિભૂ-શબ્દનો અર્થ જમાનથી પ્રસિદ્ધ છે. તથા ક્યારેક દૈવવશાત્ પોતાનું ધન ધાન્ય વગેરે હુંડાઇ જાય અને આપત કાળ આવે તો આત્મણુ જાતિને માટે શાસ્ત્રમાં કહેલી એવી બિજાથી-દર-રાજ યાચના કરીને તે કાળ વીતાવવો પણ રણુ-કહેતાં હેવું ન કરવું. કારણ કે દેવાથી મહાન દુઃખ થાય છે. સ્કંદપુરાણમાં કહ્યું છે કે આ લોકમાં પૃથ્વ્યેને દેવા સમાન બીજું એક દુઃખ નથી. તેથી જ ભારતના અરણ્ય પર્વમાં કહ્યું છે કે પાંચમે કે છઠ્ઠે દિવસે ભાજી ખાઇને જે રહેતો હોય તે જો દેવાદાર ન હોય અને દરરોજ પ્રવાસ કરવાનો ન હોય તો બલે ન પાણી પીએ તોપણ આનંદ પામે છે.

વિદુરનીતિમાં પણ કહ્યું છે કે હે રાજન્ ! આરોગ્ય, હેવું ન હોય તે, પ્રવાસ કરવાનો ન હોય, સારા મનુષ્યોના સમાગમ કરવાનો હોય, પોતાને સ્વાધીન જ ધંધો કરવાનો હોય અને નિર્જયસ્થાનમાં રહેવાનું એ જ વાનાં આ લોકમાં સુખકારક છે. જો દૈવયોગે હેવું ક્યાં પછી તે આપ્યા વિનાજ દેહ પડે તો તેથી મોટી આપત્તિ આવે છે. કૃત્ય ચિંતામણિમાં કહેલું છે કે જો કદાચ અગ્નિહોત્રી અને તપસ્વી મનુષ્ય દેવાદાર ગુજરી જાય તો તે અગ્નિહોત્રિનું અને તપનું રૂળ પેલા ધનવાનને મળે છે. વળી કહ્યું છે કે જેઓ પ્રમાદથી કે ઉપાય ન હોય તેથી હેવું આપતા નથી તો તેણે જે અગાઉ પુણ્ય કરેલું હોય છે તે, ધન આપનારને થાય છે. માટે જાણનું પણ ક્યારેય હેવું ન કરવું એવું તાત્પર્ય છે. આ તો સર્વને સાધારણ એવો ધર્મ થયો. પણ ભાઇના પુત્રો પ્રત્યે જે કહ્યું છે તે તો તેમને આવશ્યક બોધ માટે તથા તેમના દ્વારા તેમના શિષ્યોને બોધ કરવા માટે કહ્યું છે એમ જાણવું. આમાં બે નિષેધવાક્યો અને એક વિધિવાક્ય રાખી ત્રણ છે. ૧૨૫.

સ્વશિષ્યાપિત ધાન્યસ્ય કર્ત્તવ્યો વિક્રયો નચ

જીર્ણં દત્ત્વા નવીનંતુ ગ્રાહ્યં તન્નૈષ વિક્રયઃ ૧૨૬

શ્લોકાર્થઃ પોતાના શિષ્યોએ આપેલા ધાન્ય તેમણે ક્યારેય વેચવું નહીં; પણ જીનું ધાન્ય આપીને તેને બદલે નવું લેવું તે વેચ્યું કહેવાય નહીં.

સ્વશિષ્યાપત-એટલે પોતાના શિષ્યે આપેલા ડાંગર વગેરે ધાન્ય જે પોતાના કુટુંબ પરિવારના પોપણ પુરત, થી અધિક હોય તે આપે તે

ધાન્યને વેચવું નહીં. ગૌતમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે ભૂમિ, ઠાંગેર, જવ, બકરાં ઘોડાં, બળદો, ગાય, અને આપસા એ વૈશ્યોને વેપાર કરવાનાં દ્રવ્યો છે તોપણ બ્રાહ્મણોએ તે વેચવાં નહીં. શાંત પર્વના ૭૯ માં અપ્પસ્યમાં રાજબંધેમાં પણ કહ્યું છે કે બકરં એ અમિ છે, ઘેટું એ વશ્ય છે, ઘોડા સૂર્ય છે, પૃથ્વી અન્ન છે અને ધનુ યદ છે તે તથા સોમ એટલાં ક્યારેય વેચવાં નહીં. કારણકે બકરાં આદિ વેચવાથી અમિ આદિ દેવતાઓ જ વેચામ છે એમ કહેલું છે.

હવે જો કુટુંબ પરિવાર મોટું હોય ને ક્યારેક દુષ્કાળ વગેરે આપત્તિ આવનાથી ધાન્યનો અભાવ હોય અને તેથી દુર્દશા હોય ત્યારે પણ એવું વેચાણ ન કરવું અને ન્યારે ધાન્યનો સંગ્રહ હોય અને દુષ્કાળ પડે તો સાધુ, બ્રાહ્મણ, બિહુલક, તથા બીજા રાકાનું પોષણ કરવું એ તેમનો મોટો ધર્મ છે માટે પણ વેચાણ ન કરવું. હવે તેને બદલે શું કરવું તે કહે છે.

છર્થ—એટલે ગયા વર્ષમાં ભેગું કરી રાખેલું—જીવ જીવત્ત્વ થવાથી લાંબો કાળ રાખી શકાય નહીં એવું હોય તો તે જીવું ધાન્ય વેચી નાંખીને નવું અન્ન ખરીદવું. એટલે ધાન્ય આપીને તેના જેવું ધાન્ય લેવું. એથી વેચ્યું એમ ન ગણાય. તેમાં વેચાણનો દોષ આવતો નથી. તેથી ગૃહસ્થાશ્રના ધર્મનું રક્ષણ થાય છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે અદલાબદલી કરવી તે સર્વે યોગ્ય છે. તેને નફો કે લોભ કલો નથી. આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક નિષેધવાક્ય મળી બે છે. ૧૨૬.

માત્રશુક્લ ચતુર્થ્યાં ચ કાર્યં વિવ્રેશ પૂજનમ્

દૃષ કૃષ્ણ ચતુર્દશ્યાં કાર્યાર્ચા ચ દનૂમતઃ ૧૨૭

શ્લોકાર્થઃ બાદરવા સુદ ૪ ના દિવસે ગણપતિનું પૂજન કરવું અને આસો વદ ૧૪ ના રોજ હનુમાનજીની પૂજા કરવી.

બાદરવા શુક્લ ચતુર્થ્યા—એટલે બાદરવા માસની સુદ ૪ વિનાયક ચતુર્થ્યાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે દિવસે વિદ્ધનો નાશ કરનારા એવા ગણપતિનું પૂજન કરવું. તેમાં ગણપતિની માટીની મૂર્તિ સ્થાપીને સિંદૂર, ધરો, લાકડું નિવેદ વગેરેથી તેમનું પૂજન કરવાનું સમજવું. આમાં કાંઈ અન્ય દેવતાનાં પૂજનથી બીજાનો આશ્રય કરવા રૂપી દોષ લાગે નહીં કારણકે ગણપતિ પણ શ્રીકૃષ્ણના અવતાર જ છે એમ આગળ કહેલું છે. બાદરવા સુદ ચોથના રોજ શ્રી ગણપતિનું પૂજન કરવાનું બલિબ્યોત્તર પુરાણમાં કહેલું છે. તે એકે બાદરવા માસની સુદ ચોથને દિવસે ગણપતિની

સૂક્ષ્મની કે મૃતિકાની પ્રતિમા કરીને બુદ્ધિમાન પુરૂષે તેનું પૂજન કરવું. સવારમાં ઘોળા તલના તેલથી નિસ્નાન કરાવીને અપોરે પોતાની સંપત્તિને અનુસરીને ધરે સાથે મોદકનું નૈવેદ્ય મુકીને તેમનું પૂજન કરવું એ પ્રમાણે જે પૂજન કરે છે તેનું સમગ્ર કદ નાશ પામે છે, તેને ક્યારેય વિદ્ય થતું નથી અને ઇચ્છેલા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે ચોથાનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો તે કહે છે. ચોથ એ જો ત્રીજાના વેધવાળા હોયતો તે સારી છે. જો એ ચોથો હોય તો પહેલી લેવી, નહીં તો અભિજિત નક્ષત્ર વાળા લેવી ખીજી દિવસની હોય તો મધ્યાન્હની લેવી એમ વાર્ષિક વ્રતોત્સવ વિધિમાં કહ્યું છે.

તથા ઇંદ્ર એટલે આસો માસની વદ ચૌદશને દિવસે એટલે જોને નરક ચતુર્દશી કહે છે તે દહાડે હનુમાનજી જે રામચંદ્રજીના દૂત તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેમનું એટલે કે જે ચિરંજીવી છે, વાનરમાં મોટા છે અને ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત છે તેમનું પૂજન કરવું. તે પૂજન તેલ, સિંદૂર, આકડાનાં પુષ્પો, વગેરે વડે કરવું. કારણકે મહાવીરનું પૂજન કરવાથી ભગવાનમાં અધિક પ્રીતિ થાય છે. ભગવાન રામચંદ્રે જ કહેલું છે કે જે પુરૂષો ચૌદશને દિવસે તારૂં પૂજન કરશે તે કદિ નરકમાં પડશે નહીં અને મને ધણા વહાલા થશે. આ ચૌદશ પણ ઉદય પછી છત્રીસ ઘડીએ લેવી. આમાં અમાવાસ્યાથી ગણાતો મહિનો લીધો માટે જ આસો માસ સમજવો. જો પૂનમથી મહિનો પૂરો થતો ગણવામાં આવે તો કાર્તિક માસ સમજવો. આમાં જે એ દેવની પૂજનું કહ્યું તે સઘળા ગૃહસ્થોને માટે સામાન્ય કહ્યું છે. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૧૨૭

મદાશ્રિતાનાં સર્વેષાં ધર્મરક્ષણહેતવે

ગુહત્વેસ્થાપિતાભ્યાં ચ તાભ્યાંદીક્ષ્યામુમુક્ષવઃ ૧૨૮

શ્લોકાર્થઃ મારા સર્વે અશ્રિતોના ધર્મના રક્ષણના હેતુથી તે બંનેને ગુરૂ સ્થાપેલા છે અને તેમણે મુમુક્ષુઓને દીક્ષા આપવી.

મિદાશ્રિતાનાં-એટલે મારા જે શિષ્યો-સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષો તે સર્વેના ધર્મ રક્ષણ હેતવે એટલે પોતપોતાના શાસ્ત્રમાં કહેલા ભક્તિ સાથેના ધર્મના રક્ષણને માટે ગુરૂત્વે-એટલે આચાર્યપણામાં તે બે એટલે બે ભાઈઓના પુત્રોને સ્થાપ્યા છે.

મુમુક્ષવઃ-એટલે પોતાના શરણે આવેલા સંસારના બંધનથી મુક્તિવાની ઇચ્છાથી જે ચારે વર્ણના પુરૂષો તેમને દીક્ષા આપવી. એટલે કે શ્રીકૃષ્ણના મંત્રની દીક્ષા આપીને તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરવો. પંચરાત્રમાં કહ્યું છે

કે બ્રહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, તથા શુદ્ર જાતિના મુમુક્ષુઓને તથા વિષ્ણુની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળા એવા સાધુઓને ગુરુએ વિધિવડે કરીને દીક્ષા અપવી. આમાં એક વિધિવાક્ય છે. ૧૨૮

યથાધિકારં સંસ્થાપ્યાઃ સ્વેસ્વે ધર્મે નિજાશ્રિતાઃ

માન્યાઃસંતશ્ચ કર્તવ્યઃ સચ્છાત્માભ્યાસ આદરાત્ ૧૨૯

શ્લોકાર્થઃ—પોતાના આશ્રિતોને તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેમના તેમના ધર્મમાં બરાબર રાખવા તથા સંતપુરૂષોનું પૂજન કરવું અને સચ્છાત્માઓનો આદરથી અભ્યાસ કરવો.

પોતાના જે આશ્રિતો એટલે શિષ્યો તેમને તેમના અધિકાર મુજબ સારી રીતે સ્થાપવા; નહીં તો શિષ્યનું પાપ ગુરુમાં આવે એવો ભાવ છે. શાખ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે જે નો ધર્મ ન શિખવે તો પ્રજનનું પાપ રાખીને, શિષ્યોનું આચાર્યને, અને સ્ત્રીઓનું તેમના પતિને લાગે છે- વળી એ જે જણે—મારા ભાઈઓના પુત્રોએ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત એવા સાધુ પુરૂષોને માનવા કહેતા તેમનું યથોચિત પૂજન કરવું મતલબ કે સત્પુરૂષોના પૂજનથી સકળ સુખ મળે છે. મુંડકોપનિષતમાં કહ્યું છે કે વિશુદ્ધ તત્ત્વ એવો જે પુરૂષ મનવડે જે જે લોકની ભાવના કરે છે તથા જે જે કામનાઓ ઇચ્છે છે તે તે લોકમાં જય પામે છે તથા તે કામનાઓ મેળવે છે માટે મોટા ક્ષેત્રની ઇચ્છાવાળાએ આત્માને જાણનાર મંત્રોનું પૂજન કરવું. નહીં તો ભગવાનની પૂજનું ફળ પણ પુરૂં મળતું નથી એમ ભાગવતમાં કહેલું છે. દશમ સ્કંધમાં ભગવાને જ કહ્યું છે કે

જેને આ વાત, પિત અને કંઈ એ ત્રણ ધાતુના શરીરમાં આત્મ-શુદ્ધિ છે, પુત્ર પરિવારમાં પોતાપણની શુદ્ધિ છે, માટીના પદાર્થોમાં પૂજ્ય-શુદ્ધિ છે અને જળને વિષે તીર્થ શુદ્ધિ છે પણ સંત પુરૂષમાં પૂજ્યશુદ્ધિ નથી તેને ગધેડા જેવો જાણવો.

દશમ સ્કંધના છાતીમાં અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું છે કે હું બ્રહ્માનું તે માટે એ બ્રહ્મરૂપિયોને સારી શ્રદ્ધાવડે કરીને પૂજે; તેમની પૂજાથી હુંજ પૂજાઉં છું અને બીજી માટી ભક્તિથી પણ હું તેવો પૂજાતો નથી. એકાદશ સ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું છે કે જે પુરૂષ શ્રદ્ધાથી હરિનું જ પૂજન કરે છે પણ તેમના બીજા ભક્તોની પૂજા નથી કરતો તે ભક્ત પ્રાકૃત કહેલો છે. મારા ભક્તો એવા સાધુ વિના હું પમાતો નથી વગેરે.

તથા તે જે જણ આગળ કહેલાં જે વેદાદિ શાસ્ત્રો તેમનો અભ્યાસ

કરવો. તે અભ્યાસ ચાર પ્રકારનો કહેલો છે. એકતો તેનો અભ્યાસ કરવો, તેનો વિચારવાં, મોઢેથી બોલવાં અને તેને લખાવવાં. તેમાં અભ્યાસ તો ગુરૂની સેવા થકી જ થાય છે, બીજી રીતે નહીં. સેવા ન કરવી, ઉતાવળ કરવી અને આત્મપ્રશંસા, એ ત્રણ, વિદ્યાના શત્રુઓ છે એમ વિદુરજીએ પણ ગુરૂની સેવા નહીં કરવી તેને વિદ્યાનો શત્રુ કહ્યો છે. જેમ ખાડો ખોદતો મનુષ્ય, ખોદવાના હથિયારથી પાણીને પામે છે તે જ પ્રમાણે ગુરૂમાં રહેલી વિદ્યાને સેવાવાળો પામે છે, એમ મનુ મહારાજે પણ વિદ્યા મેળવવાના હેતુમાં ગુરૂની સેવાને કહી છે. કલ્પલતામાં કહ્યું છે કે ગુરૂની સેવાથી, અથવા પુષ્કળ ધનથી, અથવા વિદ્યાથી, કે પૂર્વના સંસ્કારથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. માધવે પણ કહ્યું છે કે પોતાના ગુરૂની કૃપા વિના વિદ્યાની સિદ્ધિ થતી નથી, માટે તે વિદ્યા, ગુરૂની યથાશક્તિ કૃપા મેળવીને સંપાદન કરવી. પાકીનાં ત્રણ તો આદરથી જ સાધ્ય છે, માટે જ કહે છે કે આદરથી કરવાં. અભ્યાસ વિના વિદ્યાની સ્ફુર્તિ થતી નથી માટે આદરથી જ એ અભ્યાસ કરવો. એ અભ્યાસનું કારણ પ્રમાદ છે માટે તેનો લાગ કરવો એનું જ નામ આદર છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે આળસથી અને અત્નના દોષથી પાત્મજીનો મૃત્યુ નાશ કરે છે. માટે વિદુરજીએ આળસ વગેરેને દોષરૂપ કહેલા છે. કહ્યું છે કે આળસ, મદ, મોહ, અપજ્ઞતા, વાતો કરવી, રતબ્ધ થઈ રહેલું, અભિમાનીપણું, તથા લાગ ન કરવો તે એ આઠ, વિદ્યાર્થીઓને માટે દોષ માનેલા છે. આળસનો લાગ કરીને અભ્યાસ કરવામાં વિદ્યાર્થીએ શરીરના દુઃખને ગણવાનું નથી એમ તે પોતે જ કહે છે. સુખ ઇચ્છનારને વિદ્યા ક્યાંથી મળે? વિદ્યાર્થીને સુખ હોતું નથી; ક્રિતા સુખ ઇચ્છનારે વિદ્યા સજી દેવી અથવા વિદ્યા ઇચ્છનારે સુખ સજી દેવું. પાઠ વિચારવો અને મોઢેથી ગોખવો એ ૩૫ અભ્યાસ પાછલી રાત્રે કરવો કારણ કે તેથી બુદ્ધિનો પ્રકાશ થાય છે; વિદ્યાર્થીઓ દિવસે નિદ્રા કરે છે તો તેમની બુદ્ધિ જાડી થાય છે એમ માનેલું છે. રાત્રીના અંતમાં ગોખવાથી વિદ્યા સ્ફુર્તિ આપનારી થાય છે એમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. વળી મનુ મહારાજે એમ પણ કહ્યું છે કે પાછલી રાત્રે અભ્યાસ કરીને પછી પાછા નિદ્રાવશ થતું નહીં. પાછલી રાત્રે બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસથી થાકી જઈને ફરી નિદ્રા ન લેવી; ગૌતમે પણ કહ્યું છે કે પાછલી રાત્રે લણીને પણ ફરીથી નિદ્રા ન લેવી. નારદજીએ સંસ્કારમયૂખમાં અભ્યાસ સમયમાં વિદ્યો પણ ગણાવ્યાં છે:-જીગર, પુસ્તકની રમત, બાજમાં ફરવાની આસક્તિ, સ્ત્રિયો, તંદ્રા અને નિદ્રા એ છ વાનાં વિદ્યામાં વિદ્ય કરનારાં છે. જે મનુષ્ય

મનુષ્યોના સમૂહથી સર્પની પેઠે ડરે, મીઠાં ભોજન જમવાથી જે મૃત્યુની પેઠે બહીરે અને સ્ત્રીઓથી તો રાક્ષસીની પેઠે ડર તેજ વિદ્યા મેળવે છે.

હવે જે ઉપર નિદ્રાનો લાગ કહ્યો તે લાગ કેવો સમજવો તે માટે બાસ્કરાચાર્યે કહેલું છે કે રાત્રાની પૂર્વે તથા પછીની જે બે સંધ્યાઓમાં (પ્રાતઃસંધ્યા તથા સાયં સંધ્યા) તથા દિવસમાં નિદ્રા લઈ દેવી. ખાકીનો સમય સારા મનુષ્યોએ નિદ્રા કરવી; એ રીતે સ્મૃતિમાં જે નિદ્રા કરવાનો લાગ કહ્યો હોય તેજ સમજવો પણ સર્વે પ્રકારે નિદ્રાનો લાગ સમજવો નહીં. તે જ આચાર્યે વિદ્યાભ્યાસના નિષેધનો સમય પણ કહેલો છે. મધ્ય-રાત્રીએ તથા ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે દિવસે અભ્યાસનો નિષેધ કરેલો છે તે દિવસે એ અભ્યાસ ન કરવો.

સ્ત્રોકમાં અભ્યાસ કરવો, એમ વિધિ કહ્યો છે તેથી બ્રાહ્મણપણાથી સમ્બંધિતને અભ્યાસ આવશ્યક છે એમ જાણી કહ્યું છે. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણે જ્યે અંગ સાથે વેદોનો અભ્યાસ કરવો તથા તેનું જ્ઞાન મેળવવું. ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણોને તપ અને વિદ્યા એ બન્ને કલ્યાણકારી છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે પૂર્વ વયમાં બ્રાહ્મણે યથાકાળ અને યથામતિ સમ્બંધિતને અભ્યાસ કરવો, નહીં તો તે પતિત થાય છે. દાનખંડમાં કહ્યું છે કે વેદ વગેરેના અધ્યયન વિના તો બ્રાહ્મણને અંધાપા બરાબર છે. બ્રાહ્મણને તો શ્રુતિ અને સ્મૃતિથી બે નેત્રો કહેલાં છે; તેમાંથી જે એક ઓછું હોય તો તે કાણો કહેવાય અને બે ન હોય તો અંધ ગણાય. કામંદકે પણ કહ્યું છે કે ગાયો ગંધ અપવાથી ભેદ શકે છે, બ્રાહ્મણો વેદ વડે જુએ છે, રાગો જાસસથી જુએ છે અને બીજા મનુષ્યો નેત્રો વડે જુએ છે. બ્રાહ્મણોને તો શાસ્ત્રો જ નેત્રો છે. બિદુરજીએ કહેલું છે કે પુરૂષને આઠ ગુણો શોભાવે છે: બુદ્ધિ, કુળ, હિમન, વિદ્યાભ્યાસ, પરાક્રમ, ખડુ ભાષાઓ જાણવી તે, યથા શક્તિદાન અને કરેલા કૃત્યને જાણવું તે. માટે સર્વે અર્થોના સાધનરૂપ જે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ તે અવશ્ય કરવો. સ્કંદ પુરાણના કાશીખંડમાં તો કહ્યું છે કે વિદ્યાભ્યાસ વિના બ્રાહ્મણત્વ પણ સિદ્ધ થતું નથી. જેમ કાષ્ઠનો હાથી, કૃત્રિમ મૃગ, તેજ પ્રમાણે નહીં લણેલો એવો બ્રાહ્મણ એ ત્રણે નામ ભ્રષ્ટ છે. આથી વિશેષ વિસ્તાર શો કરવો ? આમાં ત્રણ વિધિ વાક્યો છે. ૧૨૪

મથા પ્રતિષ્ઠાપિતાનાં મંદિરેષુ મહત્સુચ

લક્ષ્મીનારાયણાદીનાં સેવા કાર્યા યથાવિધિ ૧૩૦

સ્ત્રોકાર્થ: મોટા મંદિરોને વિષે મેં સ્થાપન કરેલાં એવાં લક્ષ્મીનારાયણ અદિ જે સ્વરૂપ તેમની વિધિસર સેવા પૂજા કરવી.

માટે એટલે શિખરમંદી મંદિરમાં. જ કાર છે માટે નાના હરિમંદિરમાં પણ. મેં જે મૂર્તિઓની યથાવિધિ પ્રતિષ્ઠા કરાવી હોય. લક્ષ્મીનારાયણ આદિ જે ભગવાનનાં સ્વરૂપો વગેરેની. આદિ શબ્દથી નરનારાયણ વગેરે પણ જાણુવા. આહી લક્ષ્મીનારાયણનો મુખ્ય નિર્દેશ કરવાનું કારણ એ છે કે આ શિક્ષાપત્રી ભજવાના સમયે, તે દેવની સમીપે જ પોતે રહેતા છે તે છે. પરંતુ તેથી બીજાં સ્વરૂપોનું ગૌણપણું આવે છે એવી શંકા ન કરવી. ભગવાનનાં સર્વે સ્વરૂપો અભેદ છે એમ પોતે જ આગળ પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે. તે સ્વરૂપોની સેવા પ્રીતિથી કરવી. તે સેવા શ્રી વિદુરનાથજીએ કહેલી વિધિને ઉલ્લંઘ્યા વિના કરવી. પોતાને સંવકા ધણા હોય તોપણ ભગવાનની સેવા તો પોતેજ કરવી. ભગવાને જ પોતાના ભક્તોના ધર્મમાં કહ્યું છે કે ભગવાનની સેવામાં આદર રાખવો અને બધા અંગોવડે ભજવાનને નમસ્કાર કરવા અને ધરમાં દાસની પેઠે હેતથી મારી સેવા કરવી. તેથીજ શ્રી રૂક્મણી આદીની પણ એજ પ્રમાણે સેવા કરવાની કહી છે. સો દાસીઓ હોય તોપણ પ્રભુની સેવા તો અમને જ આપજો. આમાં એક જ વિધિવાક્ય છે. ૧૩૦

ભગવન્મંદિરં પ્રાપ્ત્વાંસન્નાર્થી કોપિ માનવઃ

આદરા ત્સ તુ સંભાવ્યો દાનેનાંસન્નસ્ય શક્તિઃ ૧૩૧

જે કોઈ પણ મનુષ્ય અનને માટે ભગવાનના મંદિરમાં આવી ચડયો હોય તો તેની શક્તિ પ્રમાણે, અનદાનથી આદરથી સંભાવના કરવી. ૧૩૧ ચોક્કોવિ—એટલે કોઈ પણ મનુષ્ય જાણીતો કે અજાણ્યો મનુષ્ય. અનાર્થી—એટલે ભૂખ્યો હોય અને ભગવાનના મંદિરમાં આગ્યો હોય તો શક્તિ મુજબ અન આપીને સંભાવના કરવી. એટલે કે જેમ ઘટે તેમ તેને કાચું અમર પાકું અન આપવું. અત્રિરમૂતિમાં કહ્યું છે કે પોતાના અમર પારકા દેશમાં પણ અતિથિને ઉપવાસ ન કરાવવો. અન એ જાણવું પણ ઉપલક્ષણ છે કેમકે અનને સાથેજ રહેનારાં છે. આદિત્યપુરાણમાં કહ્યું છે કે વેદમાં વાદ કરનાર એવા વિદ્વાનોએ અનદાનની ધણી પ્રશંસા કરેલી છે, કારણકે આ પ્રાણ એ અનવડે જ છે તેથી અનદાનને પ્રાણદાન કહેલું છે. માટે ડાહ્યા પુરૂષોએ દરરોજ અનનું દાન આપવું તે પણ પરીક્ષા કર્યા વિના જ આપવું એમ સ્વાયંભૂમનુએ કહેલું છે. અનથી યજ્ઞ પ્રસન્ન થાય છે, કમળાપતિ એવા શ્રી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે તથા ભગવાન શિવજી અને ઇંદ્ર પણ અનથી પ્રસન્ન થાય છે. માટે વેદને જાણનાર ડાહ્યા પુરૂ-

પોએ ખાસ કરીને અનદાન કહેલું છે. જળદાનને પણ અનદાનની ધરા-
બર જ કહ્યું છે. જેમકે સર્વે ભૂત પ્રાણી માત્રનું જીવન જળ છે. અનદાનનું
ફળ રકંઠપુરાણમાં કહ્યું છે. અનદાન આપનારો સુવર્ણતા અને સૂર્યસમાન
ક્રાન્તિવાળા તથા દિવ્ય અપ્સરાઓથી વીંટાએલા એવા દિવ્ય વિમાનને પામે
છે. આ લોકમાં અનદાનથી કાંઈ પણ વિશેષ નથી. અનથી જ જીવ પ્રાણી-
માત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા તે જીવે છે, એમાં સંશય નથી. જીવિતદાન
થકી આ લોકમાં કોઈ મોટું દાન નથી અને અનથી જ ત્રણે લોક જીવે
છે અને તે અનનું જ ફળ છે. અનમાં જ ત્રણે લોક રહેલા છે અને લો-
કોના દાનનું એ જ ફળ છે. તેથી અનના સમાન કોઈ દાન થયું નથી અને
થશે પણ નહીં. અનદાનનું માહાત્મ્ય ભારતના અનુશાસન પર્વમાંથી વિ-
સ્તારથી જોઈ લેવું. આમાં એક વિધિવાક્ય છે. ૧૩૧.

સંસ્થાપ્ય વિપ્રં વિદ્વાંસં પાઠશાલાં વિધાપ્યચઃ

પ્રવર્તનીયા સદ્વિદ્યા ભુવિ યત્સુકૃતં મહત્ઃ ૧૩૨

એક પાઠશાળા સ્થાપીને તેમાં વિદ્યાના પ્રાક્ષણ રાખીને પૃથ્વીમાં સદ્-
વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ કરાવવી, કેમકે તેથી મોટું પુણ્ય થાય છે.

પાઠશાળા—એટલે વિદ્યાર્થીઓને રહેવા યોગ્ય જે મઠ. વિધાપ્ય—એટલે
કરાવીને. વિદ્વાંસં કાવ્ય, વ્યાકરણ સમગ્ર જગેર જાણનાર એવો પ્રાક્ષણ.
સંસ્થાપ્ય—એટલે એ પ્રાક્ષણને ઉચિત આજીવિકા બાંધી આપીને પૃથ્વી
ઉપર સારી વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ કરાવવી કેમકે તેથી મોટું પુણ્ય થાય છે.
વિધાનાને જેમ ચક્ષુનું દાન આપવાથી પુણ્ય થાય તેની પેઠે. ગરુડપુરા-
ણમાં દાનહેમાદ્રિ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે પાંડિતને આજીવિકા બાંધી આપીને
જેઓ પ્રાક્ષણને ભણાવરાવે છે તેઓએ ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે કયું
દાન આપ્યું નથી ? વિદ્યાર્થીઓને ભોજન, તેલ, વસ્ત્ર અથવા શિક્ષા આ-
પવાથી પુરૂષો સર્વે મનોરથોને પામે છે તેમાં સંશય નથી. અગ્નિપુરાણમાં
કહ્યું છે કે હે રાજન્ ! જેઓ વિદ્યાર્થીઓને દાવો, પાગરણ તથા ભોજન
નથી દરરોજની વૃત્તિ બાંધી આપે છે તેઓને મરના જેટલું ફળ પામે છે.
આમાં એક વિધિવાક્ય છે. ૧૩૨.

અથૈતયોસ્તુ માર્યા મ્યામા જ્ઞયાવત્યુરાત્મનઃ

કૃષ્ણમંત્રોપદેશશ્ચ કર્તવ્યઃ સ્ત્રીમ્યપ્વહિ ૧૩૩

હવે એ બે ભાઈઓની સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિની આરા લઈને
સ્ત્રીઓને કૃષ્ણમંત્રનો ઉપદેશ આપવો.

પોતાના બાઈઓના પુત્રોના વિશેષ ધર્મો કહીને હવે તેમની સ્ત્રીઓના વિશેષ ધર્મોને બે શ્લોકથી કહે છે. પતયોઃ એટલે અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીરની માર્યામ્યામ્ એટલે સ્ત્રીઓએ-સુતંદા અને વિરજા નામની તેમની પત્નીઓએ આત્મનઃ પત્યુઃ પોતાના પતિની આજ્ઞા-આજ્ઞાથી. સ્ત્રીભ્યઃ એટલે જે સ્ત્રીઓ પોતાના શરણે આવી હોય તે સ્ત્રીઓને પણ શબ્દ છે એટલે માત્ર સ્ત્રીઓને જ. પુરૂષોને નહીં એમ સમજવું. કૃષ્ણમંત્ર એટલે અષ્ટાક્ષર તેનો ઉપદેશ કરવો નનુ ગૃહ્ણીયાદ્ વૈષ્ણવાહુરોઃ એ વગેરે વાક્યોથી દીક્ષા તથા મંત્રોપદેશનો અધિકાર માત્ર ગુરૂને જ છે તો અહીં સ્ત્રીઓને ઉપદેશ આપવાની આજ્ઞા આચાર્ય પત્નીને જ કરી છે તેનું કારણ શું ? તેની શંકાના નિવારણમા શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વાક્યો ટાંકે છે. “ જે પત્ની છે તે પોતાનું અડધું શરીર છે, ” “ પતિ તથા પત્નીને અગ્નિ આગળ મુકો, ” “ તેનું અર્ધું શરીર પત્ની છે, ” “ મારા વ્રતમાં તારું હૃદય ધારણ કરે છું, ” “ મારું ચિત્ત તારા ચિત્તને અનુસરે છે, ” “ મારી વાણિને એક મનવડે કરીને ધારણ કર, ” “ પ્રભુપતિ આપણને એક કરો, ” “ મારા પ્રાણથી તારા પ્રાણને ધારણ કરે છું, ” “ હાડકાંથી હાડકાં, ” “ માંસથી માંસ ’ અને “ ત્વચાથી ત્વચા પોષાય છે ” વગેરે શ્રુતિસ્મૃતિ તથા ગૃહ્ય સુત્રોમાં પતિ પત્નીનું એક જ અંગ કહેલું છે અને તેમના કાર્યની પણ એકતા કહી છે તેથી આચાર્યપત્ની મંત્રોપદેશ કરે તે આચાર્ય જ કર્યો એમ જાણવાથી તેમાં દોષ આવતો નથી. નહીં તો જો આચાર્યપત્ની પુરૂષને પ્રસન્ન ઉપદેશ કરે અથવા સ્ત્રીઓને આચાર્ય ઉપદેશ કરે તો ખરેખર સ્ત્રી એ અગ્નિ છે અને પુરૂષ ધીના ધડા જેવો છે એમ સ્ત્રી અને પુરૂષના સાક્ષાત્ પ્રસંગ સર્વત્ર ત્રાસદાયક છે એ વગેરે વાક્યથી-આચાર્ય પત્નીને ખીજ પુરૂષના પ્રસંગથી અને ગુરૂને અન્ય સ્ત્રીના પ્રસંગથી બંને અવસ્થા બ્રહ્મ યવાની આપત્તિ આવે માટે પોતાના સ્વામીની આજ્ઞા લઇને જ આચાર્યપત્નીએ સ્ત્રીઓને જ ઉપદેશ આપવો અને આચાર્ય પોતે ઉપદેશ આપેલી પોતાની પત્નીદ્વારા જ સ્ત્રીઓને ઉપદેશ આપવો એ વિધાનમાં કાઈ જાતની ક્ષતિ નથી. તે જ માટે સર્વે શાસ્ત્રોના તાત્પર્યને જાણીને શ્રી ધર્મદેવે બાંધેલી જે મર્યાદા તે પાળવામાં આવે છે એમ જાણવું અને સ્વતંત્ર રીતે ઉપદેશ ન કરવો. પરાશર મુનિ કહે છે કે જે સ્ત્રી પોતાના પતિની આજ્ઞા વિના, ધર્મોપદેશ, દાન, તીર્થ તથા વ્રત કરે છે તે નિષ્ફળ થાય છે. આમાં એક વિધિવાક્ય છે. ૧૩૩

સ્વાસન્ન સંબંધહીના નરાસ્તામ્યાં તુ કહિંચિત્
નસ્પૃશ્ય્યા ન ભાષ્યાન્ન સેમ્યો વર્ણ્ય સુર્લ નચ ૧૩૪

એ આચાર્યોની પત્નીઓએ પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાના જે પુરૂષો તેમનો ક્યારેય સ્પર્શ ન કરવો તથા તેમની સાથે બોલવું નહીં તેમ જ તેમને મુખ પશુ ન દેખાડવું. ૧૩૪

પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાના એટલે દૂરના સમા તેમજ સંબધ વિનાના જે પુરૂષો તેમને જ્યેષ્ઠી જોઇને અડવું નહીં તેમ બોલવું નહીં. તેમને પોતાનું મુખ સુદ્ધ ન દેખાડવું. તેમનું દાન ચાપ એવું ફેરવીને અથવા મ્હોં ઢાંકીને ઉભા રહેવું. ગુરૂ પત્નીને એમ કરવું એજ યોગ્ય છે, નહીંતો દર્શન, નમન આદિ કરવા માટે આવેલા પુરૂષના પ્રસંગને સાગી નહીં થકવાથી પોતાના ધર્મથી પડી જવાનો ભય આવે છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રી, પુરૂષના પ્રસંગથી પોતાને તથા ખીજ પુરૂષોને નિશ્ચે બ્રહ્મ કરે છે, પછી ભલે તે પતિવ્રતા હોય કે સુશીલ હોય. માટે પ્રયત્ન કરીને તેને તજવી. આમાં ત્રણે નિષેધ વાક્યો છે. ૧૩૪

ગૃહાભ્યાશ્રમિણો યે સ્યુઃ પુરુષા મદુપાશ્રિતાઃ
સ્વાસન્ન સંબંધહીના ન સ્પૃશ્યા વિધવાશ્ચતૈઃ ૧૩૫

જે મારા આશ્રિતો ગૃહસ્થાશ્રમીયો હોય તેમણે પોતાના નિકટના સંબંધ વિનાની જે વિધવા સ્ત્રીઓ તેમનો સ્પર્શ ન કરવો.

હવે વિશ શ્લોક વડે કરીને ગૃહસ્થોના વિશેષ ધર્મોને કહે છે:- મદુપાશ્રિતા-મારા શિષ્યો જે ગૃહસ્થાશ્રમીઓ હોય. ખીજે આશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તે જોતા આશ્રમ હોય તેવા પુરૂષોએ-પોતાના નિકટ સંબંધ વિનાની એટલે જેના મરણથી સુતક ન આવે તેવી-દૂરના મંત્રંધ વાળી અથવા મંત્રંધ વિનાની એવી જે વિધવા સ્ત્રીઓ-જેમનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હોય તેવીનો સ્પર્શ ન કરવો. કારણ કે તેમનો સ્પર્શ કરવો તે અતિશય અમંગળ કહેલું છે. સ્કંદ પુરાણમાં અગસ્ત્ય મુનિએ કહ્યું છે કે સર્વે અમંગળ વસ્તુઓમાં વિધવા વધારે અમંગળ છે, માટે પોતાના નિકટની સગી ન હોય તો તેવી સ્ત્રીનો યુદ્ધિમાને સ્પર્શ ન કરવો. વળી તેજ પુરાણમાં કહેલું છે કે વિધવા સ્ત્રીઓની આશિષ સર્પના ઝેર જેવી છે, જે જહાર જતી વખતે તે દીકામાં આવે તો નિશ્ચે મૃત્યુ થાય.

શ્લોકમાં જ્ઞાકાર છે, માટે એ વિધવા સ્ત્રીની સાથે હાંસી મસ્કરી વગેરે પણ ન કરવી. આમાં એક નિષેધ વાક્ય છે. ૧૩૫

માત્રા સ્વસ્તા દુહિત્રા વા વિજને તુ વયઃસ્થયા
અનાપદિ નતૈઃ સ્થેયં કાર્યદાનં ન યોષિતઃ ૧૩૬

વયમાં આવી હોય એવી પોતાની બહેન, દીકરી અથવા પોતાની માતા સાથે આપત્તિ સીવાય એકાંતમાં ન બેસવું તથા સ્ત્રીનું દાન ન કરવું.

વયઃ સ્થાવયઃ એટલે યુવાવસ્થામાં આવેલી માત્રા-એટલે પોતાને જન્મ આપનાર માતા સ્વસ્તા-એટલે બહેન અને દુહિત્રા એટલે પુત્રી. વિજને એટલે એકાંતમાં અનાપદિ--એટલે આપત્તિના વિના નસ્થેય-ન રહેવું એટલે જો આપત્તિના આવે અને બીજે કયાંઈ જઈ શકાય તેમ ન હોય તો દેશ તથા કાળને અનુસરીને પોતાને જેટલું પ્રયોજન હોય તેટલો જ પ્રયત્ન પાડવો. કદાચ એકાંત સ્થળ ન હોય તો પણ યુવાન સ્ત્રીનું દર્શન જ શૃંગારરસને ઉત્તેજક છે એટલે એકાંતમાં મનનો ક્ષોભ અવશ્ય થવાનો સંભવ છે માટે વિદ્વાનો અને વિવેકીઓએ એવો પ્રયત્ન પાડવો નહીં. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે ખરેખર! સ્ત્રીતો અગ્નિ જેવી છે અને પુરૂષ ધીના ધડા સરખો છે. પુત્રીની સાથે પણ એકાંતમાં ન રહેવું, અને કદાચ એકાંતની જરૂર પડે તો પણ તે પ્રયોજન પુરતું જ રહેવું. માતા, બહેન અને પુત્રીની સાથે એક આસનમાં ન બેસવું, કેમકે ઇન્દ્રિયોના સમૂહ એવો બળવાન છે કે વિદ્વાનને પણ પરાલભ્ય પમાડે છે, વળી સ્કંદ પુરાણના કાશી ખંડમાં કહ્યું છે કે માતા, પુત્રી કે બહેનની સાથે એકાંતમાં ન રહેવું કેમકે ઇન્દ્રિયો તો પાંડિત્યને પણ મોહ પમાડે છે.

પુરૂષોએ વળી પોતાની સ્ત્રીનું દાન કાઢીને કરવું નહીં એટલે પોતાની સ્ત્રી કાઢીને આપવી નહીં; કેમકે તેથી તેના પાતિવ્રત્યનો ભંગ થવાથી મોટું પાપ લાગે છે એટલે તે કાઢીને આપી શકાય નહિ. સ્કંદપુરાણમાં દાનમ-યુષ્મમાં કહ્યું છે કે આપત્તિમાં પણ નવ વસ્તુઓનું દાન તો કાઢી રીતે ન કરવું. એકતો પોતાને વસ્ત્રાર હોય તો પોતાની સર્વે મીઠકતનું દાન ન કરવું તથા સ્ત્રીનું, શરણે આવેલાઓનું, પારકી થાપણનું, બાળ લીધેલી થાપણનું કુળની વૃત્તિનું, પારકી આપવા લીધેલી થાપણનું, સ્ત્રીના ધનનું અને પુત્રનું. જે મૂઠ મનુષ્ય એટલાનું દાન કરે છે તેની શુદ્ધિ પ્રાપ્તિ થવાથી થાય છે આમાં ચારનિષેધ વાક્યો છે. ૧૩૬

પ્રસંગો વ્યવહારેણ યસ્યાઃ કેનાપિ ભૂષતેઃ

મન્વેતસ્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કાર્યઃ પ્રસંગો નૈવ સર્વથા ૧૩૭

જે સ્ત્રીને કોઈ પણ રાગનો વ્યવહારથી પ્રસંગ પડેલો હોય તે સ્ત્રીનો કોઈ રીતે પ્રસંગ ન કરવો.

આ શ્લોકમાં તૈઃ એટલે મારા આશ્રિતોએ એવું પ્રથમથી સગળ લેવું. જે સ્ત્રીને કેનાપિ એટલે જાણતે અથવા અજાણતે પણ વ્યવહારને લીધે રાગનો પ્રસંગ હોય એટલે કે રાગના અંતઃપુરમાં જવું એ વગેરે સંબંધ હોય તેવી સ્ત્રીનો પ્રસંગ ન કરવો; કહેતાં તેવી સ્ત્રીની સમીપે રહેવું અથવા તેની સાથે જોડાવું ચાલવું વીગેરે સંબંધ કોઈ પ્રકારે ન રાખવો. રાજધર્મ ટિકામાં પણ કહેલું છે કે રાણીદ્વારા અથવા તો સ્વતંત્ર રીતે અથવા દુતીની માર્ફત જે સ્ત્રીને રાગનો પ્રસંગ હોય તેની સાથે વ્યવહાર ન કરવો. આમાં એક નિષેધ વાક્ય છે. ૧૩૭.

અન્નાદ્યૈઃ શક્તિતોભ્યર્ચ્યોઃ હ્યતિથિસ્તૈ ગૃહાગતઃ

દૈવ્યં પિતૃયં યથાશક્તિ કર્તવ્યં ચ યથોચિતમ્ ૧૩૮

ઘેર આગળ અતિથિ આવેલો હોય તો તેને આદર થકી શક્તિ મુજબ અન્ન આપવું અને દેવ સંબંધી તથા પિત્રી સંબંધી કર્મ જેમ થયે તેમ શક્તિ મુજબ કરવું.

તૈઃ એટલે ગૃહસ્થોએ. ગૃહાગતઃ એટલે પોતાને ઘેર આવેલો અતિથિ જેને આવવાની કોઈ તિથિ નહીં તેવું નામ અતિથિ એટલે કોઈ અન્નાર્થી. અભ્યાગત અને અતિથિમાં ભેદ છે. અભ્યાગત તો અમુક તિથિએ જ આવે છે અને અતિથિનો તિથિ નહીં હોતી નથી. અતિથિ રાખ્દમાં સર્વે પ્રકારના બિહુકાનો સમાવેશ થાય છે. રક્ષંદપુરાણમાં તે માટે કહે છે કે માર્ગે ચાલનાર, જેની વૃત્તિ તુટી ગયું હોય તે, વિદ્યાર્થી, ગુરુ-પોષક, યતિ અને બ્રહ્મચારી એ છ જણુ ધર્મબિહુકો ગણાય છે. શક્તિ પ્રમાણે અન્નાદ્યૈઃ છે. એટલે અન્ન તથા જગ વડે કરીને અર્ચ્ય એટલે અભિવાદન પૂર્વક સંતોષવા એવો અર્થ છે. કાશીખંડમાં પણ કહ્યું છે કે સુપાત્રને વિધિપૂર્વક ગાયત્રું દાન કરવાથી જે પુણ્ય થાય છે તે સારા દૃત્ય વાળા બિહુકને બિહુ આપવાથી મળે છે. પરાશર સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે અતિથિની પ્રીતિથી પૂજા કરી તેણે ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યાં. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે ગૃહસ્થાશ્રમીઓ એવા નિર્ધનને પણ ધન્ય છે કે જે ઘરમાંથી લાવકાને પાણી, ઘાસ, જમીન

વગેરે મળે છે. પણ જે ધરમાં અખિય સંપત્તિ હોવા છતાં પણ જ્યાં સંત પુરુષોનાં ચરણ કમળો ફરતાં નથી તેવાં ધર રાક્ષા જેવાં અને વૃક્ષો જેવાં છે. જે ધરમાં અતિથિની પૂજા પાણીથી પણ થઇ નથી તેનો ધણી નરકે પડે છે અને તે ધર શિયાળવાની બોડો જેવાં છે. વળી અતિથિના અનાદરથી નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ પણ કહેવું છે. જે માણસ આ લોકમાં અતિથિ અભ્યાગતાને એકવાર આવેલા જોઇને ક્રોધ કરે, બળનો હોય એવી રીતે દુષ્ટ આંખોથી જુએ, તેની પાપદષ્ટિ વાળાની આંખોને નરકમાં વળ જોડી ચાંચોવાળા ગીધો, કંક પક્ષીઓ તથા બટ વગેરે પક્ષીઓ બહુજ જોરથી ફેડી નાંખે છે. જેના ઘેરથી અતિથિ પૂજવા વિના અને નિરાશ થઇને જાય છે તેનું જન્મથી કરેલું બધું પુણ્ય ક્ષણમાં નાશ પામે છે. મતિ તથા અલ્પચારી એ બન્નેને અન્ન આપ્યા વિના જે અન્ન જમે તેણે ચાંદ્રાયણ વ્રત કરવું એમ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે. શાંતિપરમાં આપદર્મમાં તો શત્રુનું પણ આતિથ્ય કહેવું છે. જેમકે જે શત્રુ ઘેર અ.બે. હોય તો તેનું યોગ્ય આતિથ્ય કરવું. ઝાડને છેદવાને આવેલા મનુષ્ય ઉપરથી પણ ઝાડ પોતાની છાયા લઈ લેતું નથી તેની પેઠે.

દૈવ એટલે દેવ સંબંધી, એટલે કે બ્રહ્માદિ દેવતાનું તર્પણ તથા વૈશ્વદેવ આદિ કર્મ. પૈતૃય એટલે શ્રદ્ધાદિક કર્મ. યથાશક્તિ એટલે પોતાની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે. યથોચિત્ત એટલે પોતપોતાના અધિકારને ધટે તેમ. મનત્રય કે જે પિતા જીવતા હોય તો તે મુજબ અને મૃત્યુ પામી ગયા હોય તો તે મુજબ. તેમજ સ્વસ્થતા અને અસ્વસ્થતામાં પણ જેમ ઉચિત્ત હોય તેમ ધર્મશાસ્ત્રમાંથી જાણી લેવું પોતાના પૈસાના પ્રમાણમાં જે મૂઠ ભુદ્ધિવાળો માણસ દેવ સંબંધી કે પિત્રી સંબંધી કર્મ નથી કરતો તેનું પુણ્ય નાશ પામે છે અને તે સર્વે નર્કમાં પડે છે એમાં સંશય નથી. આમાં જે શ્વર જાતિના ગૃહસ્થો હોય તેમણે દેવ તથા પિત્રી સંબંધી કર્મમાં તેમને વેદમંત્રનો અધિકાર નહીં હોવાથી નામ માત્ર લેવું એવો નિર્ણય શ્વરક્રમલાકર વગેરેમાં છે. શ્રદ્ધા માટે વૃદ્ધ પરાશર વિશેષ એમ કહે છે કે શુદ્રે કાચા અન્નવડે બ્રાહ્મણને સંતાપવા અને પૂજવા અને શ્રાદ્ધ કરીને પછી પોતાની જાતિનાને જમાડવા. જનોઇ દીધી ન હોય એવો બ્રાહ્મણનો પુત્ર, સ્ત્રી અને શ્વર આદિને સત્ત્વ તથા અપસત્ત્વ જનોઇ માટે ઉત્તરીય વસ્ત્ર જ આપવું એમ કમલાકરનો નિર્ણય છે. શ્વરોએ શ્રાદ્ધના દહાડે પોતાને ઘેર રસોઇ કરાવીને બ્રાહ્મણને ન જમાડવા પણ શ્રદ્ધાથી બેવડું કાચું અન્ન

આપવું. વિષ્ણુએ તથા ઉશનસે કહ્યું છે કે સન્નિદ્ર હોય તોપણ બ્રાહ્મણોએ શ્રાદ્ધમાં કદિ પાકી રસોઈ જમવી નહીં કારણકે તેવી રસોઈ જમવાથી દોષ લાગે છે અને તેનું ફળ મળતું નથી. સુમંતુ કહે છે કે શુદ્રોએ હમેશાં કાચા અન્નથી જ શ્રાદ્ધ કરવું. કાચું અન્ન બેવડું આપવું અને સુવર્ણ ચારગણું આપવું. ધર્મપ્રદીપમાં પૃત્રીશન મતમાં કહ્યું છે કે શુદ્રના શ્રાદ્ધનું જે કાચું અન્ન ગ્રહણ કરવામાં આવે તો કુટુંબવાળા બ્રાહ્મણને દોષ લાગતો નથી. શુદ્રનું જે કાંઈ કાચું અન્ન પણ શ્રાદ્ધનિમિત્તે ગ્રહણ કરવામાં આવે તે સર્વ એક દિવસના ભોજન પુરતું જ લેવું પણ તેને નિત્યના કે નૈમિત્તિક કાર્યમાં વાપરવું નહીં. શુદ્ધિતત્ત્વમાં અગિરા મુનિએ પણ કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણના ધર્મમાં આવેલું શુદ્રનું અન્ન સર્વદા પવિત્ર ગણાય છે. પરાશરે કહ્યું છે કે શુદ્રના અન્નને જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણ સ્પર્શ કરતો નથી ત્યાં સુધી તે શુદ્ધ જ અન્ન રહે છે પોતાને ઘેર આવેલા શુદ્રના અન્નને પાણી છાંટીને લઈ લેવું. આમાં ત્રણ વિધિવાક્યો છે. ૧૭૮

• યાજ્ઞજીવંશશુશ્રૂષા કાર્યા માતુઃ પિતુર્ગુરોઃ

રોગાર્તે સ્ય મનુષ્યસ્ય યથાશક્તિઃ ચ મામકૈઃ ૧૩૯

મારા આશ્રિતોએ પોતાના માતાપિતા તથા ગુરુની સેવા જીવન્તપર્યન્ત કરવી તેમ જ શક્તિ પ્રમાણે રોગથી પીડાતા એવા મનુષ્યની પણ સેવા કરવી.

મામકૈઃ મારા આશ્રિત એવા મુદ્દસ્થોએ માતુઃ એટલે પોતાને જન્મ આપનાર માતાની અગર સાવકી માતાની પણ. પિતુઃ એટલે પોતાને જન્મ આપનાર પિતાની. ગુરોઃ એટલે પોતાના આચાર્યની શુશ્રૂષા એટલે સેવા. આ શબ્દના અર્થે શ્રવણ, છાયા, પરિચર્યા અને અને અવધાન એટલા થાય છે. યાજ્ઞજીવંશસે એટલે જીવનના અવધિ સુધી શક્તિ પ્રમાણે કરવી. મનુ મહારાજે પણ કહ્યું છે કે મનુષ્યોના જન્મ સમયે માતાપિતા જે કબેશ સહન કરે છે તેનો બદલો તો સો વર્ષ લગી પણ કરી શકાય તેમ નથી. એમ છે તો નિઝ પ્રસન્ન રાખવા અને આચાર્યને પણ સર્વદા રાજી રાખવા. એ ત્રણે જો રાજી રહે તો સર્વે તપ આવી જાય છે. એ ત્રણની સેવાને મોટું તપ કહેલું છે. એ ત્રણ જ ત્રણ વેદ છે અને એમને જ ત્રણ અસિ કહ્યા છે. ભાગવતમાં ભગવાને પણ કહેલું છે કે જેનાથી, સર્વે અર્થને ઉત્પન્ન કરનાર એવો દેહ જન્મે છે તથા પોષાય છે તે પિત્રીઓનો બદલો મનુષ્યો સો વર્ષથી પણ વાળી

શક્તિ નથી. માટે તેમને હમેશાં જે પ્રિય લાગે તે કરવું તેમજ આચાર્ય પણ રાજી થાય તેમ કરવું. એ ત્રણે પ્રસન્ન થાય તો સર્વે તપ આવી જાય. એ ત્રણની સેવાને મોટું તપ કહેવું છે. એ જ ત્રણે વેદ છે અને એમને જ ત્રણ અગ્નિ કહ્યા છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભગવાને પણ કહ્યું છે કે સર્વે અર્થ માત્રને ઉત્પન્ન કરતો એવો જે મનુષ્યદેહ તેને જે જન્મ આપે છે તથા પોષણ કરે છે એવા એ માતૃપિતાનો બદલો મનુષ્યથી સો જન્મે પણ વાળી શકતો નથી. જે પુત્ર તેમની, શરીર તથા ધનથી વૃત્તિ પુરી કરતો નથી તે મરીને પોતાનું જ માંસ ખાય છે. વૃદ્ધ માતાપિતા, સતી સ્ત્રી, નાનું બાળક, ગુરુ, બ્રાહ્મણ તથા શરણે આવેલાનું જે બળવાન છતાં પોષણ નથી કરતો તે જીવતા સત્તાં જ મુએલો છે. પિતાની તથા ગુરૂની સેવા કરવા એ એ સારા પુત્રનો પરમ ધર્મ છે એમ દેવતાઓએ પણ કહેવું છે. સ્કંદ-પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે પિતાની તથા ગુરૂની સેવા શ્રદ્ધાથી દરરોજ કરવી; જે મનુષ્ય પોતાની શક્તિ મુજબ સેવા નથી કરતો તે રૌરવ નર્કમાં પડે છે. એ જ અભિપ્રાયથી માતા અને પિતાનો વિરોધી એવો જે પુત્ર તેને યાજ્ઞવલ્કયના વ્યવહારાધ્યાયની મિતાક્ષરા ટિકામાં નારદે દાયલાગ આપવાનો નિષેધ કરેલો છે. પિતાનો દ્રેષી, પતિત, નપુંસક તથા જે પાતકી હોય એવા ઔરસ પુત્રને પણ પિતાની મીલકતમાંથી લાગ મળતો નથી તો પછી ખીજા ક્ષેત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા ઔરમાન પુત્રને તો શાનો જ મળે ?

વળી રોગથી પીડાતા એવા મનુષ્યની પણ યથાશક્તિ સેવા કરવી. રોગ શબ્દમાં હથિઆરના ધાની પીડાનો પણ સમાવેશ ગણવો. પરાશર સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે રોગ, અગ્નિ તથા શસ્ત્ર વગેરેથી પીડાએલાં મનુષ્યોની દરરોજ દયા કરી, શક્તિ મુજબ ઔષધ, અન્ન તથા જળ વગેરેથી સેવા કરવી. યાજ્ઞવલ્કયે રોગથી પીડાતા મનુષ્યની સેવાને ગૌદાન સમાન કહી છે:- થાકેલાને ઉચ્છ્રી જવો, રોગીની સેવા કરવી, દેવનું પૂજન કરવું, બ્રાહ્મણના પગ ધોવા તથા ઉચ્છિષ્ટને સાફ કરવું એટલાં વાનાં ગૌદાનની બરાબર છે. આમાં આર વિધિ વાક્યો છે. ૧૩૯.

યથાશક્તિયુગ્મઃ કાર્યો નિજવર્ણાશ્રમોચિતઃ

મુષ્કહેદો ન કર્તવ્યો વૃષસ્ય કૃષિવૃત્તિભિઃ ૧૪૦

પોતપોતાના વર્ણ અને આશ્રમને યોગ્ય એવા અને પોતાની શક્તિ મુજબનો ઉદ્દેશ કરવા પણ ખર્ચ કરનારાઓએ આપણાં આના ધાણુનો ઉચ્છેદ ન કરવો.

આ શ્લોકમાં “મારા આશ્રિતોએ” એવું અધ્યાહાર સમજ લેવું.

પોતાના વર્ણ અને આશ્રમને યોગ્ય. વર્ણ એટલે પ્લાહણ વગેરે. આશ્રમ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ તેને અનુરૂપ ઉદ્યમ—એટલે પોતપોતાની વૃત્તિને અનુસરી ધન કમાવું તે. યથાશક્તિ એટલે પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે. શક્તિ થોડી હોય તો વધુ બળ કરીને અથવા શક્તિથી ઓછું બળ કરીને ન કરવો. નહીં તો લોકોમાં મસ્કરી અને માનભંગ થવાથી મનમાં ખેદ થાય અને તેથી આપઘાત કરવા સુધીની પીડા આવે. યાત્રવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે વય, બુદ્ધિ, અર્થ, વાણી, શાસ્ત્રશ્રવણ, અને પોતાના કર્મ એને અનુસરતી અને શક્તિ વિનાંતી તથા અનિદિત એવી વૃત્તિ આચરવી. વિદુરજીએ પણ કહ્યું છે કે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જ જેઓ વિચારે છે, શક્તિ મુજબ કામ કરે છે, મેળવી શકાય તેવી વસ્તુની ઇચ્છા રાખે છે, નાશ પામેલી વસ્તુનો શોક કરવા ઇચ્છતા નથી અને આપત્તિમાં જેઓ મોહ પામતા નથી તે મનુષ્યો ડાહ્યા અને બુદ્ધિમાન ગણાય છે. દેવતા, તથા મુનિયોએ જે જે કર્મો કરેલાં છે તે, ધર્મવાળા પુરુષોએ આચરવાં નહીં તથા તે કર્મોનું શ્રવણ કરી તેની નિંદા ન કરવી. હે રાજન! મનમાં વિચાર કરી પોતાથી બની શકે એવું બાંધીને જે મનુષ્ય સારું કામ કરે છે તેનું કલ્યાણ થાય છે, એમ પરાશર ગીતામાં કહેલું છે. લઘુચાણાક્યે પણ કહેલું છે કે અયોગ્ય કામનો આરભ, સગાંથી વિરોધ, બળવાનની સાથે સ્પર્ધા અને સ્ત્રીજનનો વિશ્વાસ એ ચારે મૃત્યુનાં દ્વાર છે.

આમાં જે ઉદ્યમ શબ્દ મુકેલો છે તે માત્ર વ્યાવહારિક-ઐહિક સુખ માટેનો છે એમ ન સમજવું પરંતુ દેહ પડ્યા પછી પરલોકના સુખ માટે પણ સમજવો. તે બદલ વિદુરનીતિમાં પણ કહ્યું છે કે દિવસે એવું કામ કરવું કે જેથી રાત્રે સુષેથી રહી શકાય અને આઠ મહિના એવું કામ કરવું કે ચોમાસામાં સુખે રહેવાય. પૂર્વ અવસ્થામાં એવું કામ કરવું કે વૃદ્ધાવસ્થા સુખમાં બન્ય અને જીવતાં મૃત્યુ એવું કામ કરવું કે મરીને સુખ રહેવાય.

કૃપિવૃત્તિવાળા એટલે જેઓ ખેતિથી પોતાનો નિર્વાહ કરતા હોય તેમણે—એટલે જેઓ વૈસ્યની વૃત્તિ કરનારા હોય તેમણે; પ્લાહણોએ તેમજ બીજા વર્ણનાઓએ પણ આખલાના વૃપણનો છેદ ન કરવો. વૃદ્ધ પરાશરે પણ કહ્યું છે કે સ્થિર શરીરવાળો, નીરોગી, તૃપ્ત થયેલો, અંડ સાથેનો, નપુંસક નહીં તેવો, ભડકે નહીં તેવો, પ્રાણુવાળો એવો જે આખલો તેને જોડવા

આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક નિષેધવાક્ય મળી બે છે. ૧૪૦.

યથાશક્તિ યથાકાલે સંગ્રહોઽન્ન ધનસ્ય તૈઃ

યાવદ્વ્યયં ચ કર્તવ્યઃ પશુમ મ્હિસ્તૃણસ્ય ચ ૧૪૧

તે ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ શક્તિ તથા કામને અનુસરી પોતાને ત્યાં જેટલો વરો હોય તેના પ્રમાણમાં અન્ન તથા ધનનો સંગ્રહ કરવો અને જેમને પશુઓ હોય તેવાઓએ ધામનો સંગ્રહ કરવો.

યાવદ્વ્યયઃ એટલે જેટલા પ્રમાણમાં વરો હોય તે પ્રમાણે એટલે દરવર્ષે જેટલાનો વરો હોય તે પ્રમાણે. અનધન-એટલે અન્ન સાથે નાણાંનો. અન્ન એટલે ડાંગેર આદિનો અને ધન એટલે રૂપીઆ વગેરેનો. તેનો સંગ્રહ એટલે સંચય. યથાશક્તિ એટલે પોતાના સામર્થ્યને અનુસરીને. યથાકાળ એટલે તે તે સમયેજ. જે વખતે જે અન્ન ખાનામાં વેચાય તે વખતે તે અન્નનો સંગ્રહ કરવો; નહીં તો અન્ન મોંઘુ થવાથી વરો વધારે થવાનો સંભવ થાય છે. એ જ પ્રકારે ધન પણ જ્યારે લાભ મળે ત્યારે લેઈ લેવું. પશુમ્હિ- એટલે જેમના ઘેર પશુઓ હોય તેમણે ધામનો સંગ્રહ કરવો. તે પણ જ્યારે વેચાતું હોય ત્યારે લેઈ લેવું. એમાં ગૃહસ્થોને નજરે દેખાય તેવું જ ક્ષણ છે. તેમાં પ્રમાણની અપેક્ષા નથી. આમાં બે વિધિવાક્યો અને એક પેટા વાક્ય મળી ત્રણ છે. ૧૪૧.

ગવાદોનાં પશુનાં ચ તૃણ તોયાદિભિર્યદિ ।

સંભાવનં ભવેત્સ્વેન રક્ષ્યાસ્તે તર્હિ નાન્યથા ॥ ૧૪૨.

ગાય વગેરે પશુઓની ધાસપાણી વગેરેથી જો પોતાથી સંભાવના થાય તો તે રાખવાં; ન થાય તો ન રાખવાં.

ગાય આદિ પશુઓ-એટલે કે ગાય, ઘોડો, બેંસ વગેરે. તેમજ શ્લોકમાં જ્ઞકાર છે માટે પોપટ વગેરે પક્ષીઓની પણ. જન ધાસ વગેરેથી. ધાસ એટલે અહીં તેને પશુ-પક્ષીને યોગ્ય ખાવાનો પદાર્થ સમજવો, જેમકે માછલાંઓને થોડું અન્ન અને થોડો લોટ પણ જોઈએ. ખીળીઓને ખાવા યોગ્ય ધાસ. પક્ષીઓને અન્નના દાણા વગેરે એટલે જેવું જોઈએ તે પ્રમાણેજ અન્ન. તોય એટલે પાણી. જે અવસરે પાણી જોઈએ તે પ્રમાણે એ વગેરે. તે માટેનાં સ્થાન વગેરેની દર-રોજ કાળ પ્રમાણે જો પોતાથી સંભાવના થાય તો જ તે પશુઓ પોતાને

ઘેર રાખવાં. જો એની સંભાવના ન થાય તો ન રાખવાં. પોતાને ઘેર ન રાખવાં પણ જીજ્ઞાસે પાળવા માટે આપી દેવાં. ભૂખ, તરસ, તીવ્ર વેદના, વિપત્તિ સ્થાન એથી રીખાતાં એવા પશુઓના નિસાસાથી સર્વે સમૃદ્ધિ નાશ પામે છે. ખીલે બાંધેલાં તરસ્યાં પશુઓ, રજસ્વલા થયેલી કન્યા, અને નિર્માલ્ય દેવતા એટલાં વાનાં અગાઉ કરેલા પુણ્યનો નાશ કરે છે એવો અનર્થ કહેલો છે. પશુની સંભાવના કેવી રીતે કરવી તે વૃદ્ધપરાશર સ્મૃતિ-માંથી જાણી લેવી. આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક નિષેધવાક્ય મળી મે છે. ૧૪૨.

સસાક્ષ્યમંતરાલેખં પુત્રમિત્રાદિનાપિચ

ભૂવિત્ત દાનાદાનામ્યાં વ્યવહાર્ય ન કઠિંચિત્ ૧૪૩

પુત્ર તથા મિત્ર વગેરેની સાથે પણ સાક્ષી સાથે લેખ કર્યા વિના પૃથ્વી કે ધનની લેવડ દેવડનો વ્યવહાર કયારેય ન કરવો. સાક્ષીનું કામ તેને સાક્ષ્ય (સાખ) કહેવાય અને સાખ એટલે પોતાના હસ્તાક્ષર પાડવા તે. તે સાથે હોય એને સસાક્ષ્ય કહે છે. લેખ એટલે લખાણ. અંતરા-એટલે તે વિના. પુત્ર તથા મિત્રાદિ એટલે પુત્ર, મિત્ર તથા ખીજાં સગાંઓની સાથે પણ. ભૂવિત્તદાનાદાનામ્યાં-ભૂ એટલે ખેતર, ધર, વગેરેની જમીન, અને ધન, એટલે રૂપિયા વગેરે દ્રવ્ય આપવામાં તથા લેવામાં કોઈની સાથે કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર ન કરવો. પ્રથમ લેખ કરીને પછી જમીન આદિનું આપવું લેવું કરવું એવો અર્થ છે. યાત્રવલ્કયે સાક્ષીનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહેલું છે. તપસ્વી, દાન આપવાના સ્વભાવવાળા, કુલીન, સત્યવાદી, ધર્મ જોને મુખ્ય હોય એવા, સરળ, પુત્રવાળા, અને ધનવાળા; અને શ્રૌત તથા સ્માર્ત ધર્મની ક્રિયા કરનારા એવા ઓછામા ઓછા ત્રણ સાક્ષીઓ તો જોઈએ તથા જાતિ અને વર્ણ પ્રમાણે તે તે જાતિ અને વર્ણના સાક્ષીઓ જાણુવા. જેમકે પદ્મલિપેક થયેલાઓ (રાજાઓ) માં રાજા સાક્ષી વગેરે. જેમ બ્રાહ્મણ વર્ણમાં બ્રાહ્મણ સાક્ષી વગેરે.

લેખનું લક્ષણ પણ એ જ યાત્રવલ્કય કહે છે. જે કોઈ અર્થનિષ્ણાત હોય અને તેઓ પરસ્પરની રૂચિ મેળવીને ધનવાનની સાથે જ સાક્ષીવાળું કાર્ય કરે તે લેખ કહેવાય. આમાં નિષ્ણાત એટલે જાણનાર અને ધનિક એટલે શ્રીમંત. તેમાં નામ પણ આવવું જોઈએ તથા વર્ષ, માસ, પક્ષ, દિવસ, નામ, જાતિ, ગોત્ર, સહાધ્યાયી, પોતાના પિતાનું નામ વગેરે પણ તેમાં

આવવું જોઈએ. લેખની સમાપ્તિમાં દેવાદારના પોતાના હાથથી, “ ઉપર જે લખેલું છે તે અમુકનો પુત્ર એવો હું તે મને માન્ય છે ” એમ લખાવું જોઈએ. સાક્ષીઓએ પણ પોતાના હાથથી પોતાના પિતાના નામ સાથે અહીં મેં ફલાણાએ સાક્ષી કરી છે એવું જુદું લખવું જોઈએ. જે દેવાદારને લખતાં આવડતું ન હોય તો તેણે, સર્વે સાક્ષીઓની સમીપે રહીને, ખીજે જે કોઈ સાક્ષી ન હોય તેની પાસે પોતાની સાક્ષી લખાવરાવવી.

હવે લેખકનું લક્ષણ લઘુચાણકય કહે છે. બુદ્ધિમાન, બોલવામાં ચતુર, ધીર, ટુંકા પણ સ્પષ્ટ અક્ષર લખનારો અને રાજનીતિમાં પ્રવીણ હોય તેવો જ લેખનો લેખક જોઈએ. આમાં એક નિષેધવાક અને ત્રણ પેટા વાક્યો મળીને ચાર વાક્યો છે. ૧૪૩.

**कार्ये वैवाहिके स्वस्य अन्यस्य चाऽप्य धनस्य तु
भाषावधो न कर्तव्यः ससाक्ष्य लेखमंतरा १४४**

પોતાના અથવા ખીજના વિવાહના કાર્યમાં જે કોઈ ધન આપવાનું હોય તેમાં સાક્ષીએ સહિત લેખ કર્યા વિના મ્હોંડેથી બોલીને બંધાવું નહીં.

સ્વસ્ય એટલે પોતાના. અન્યસ્ય એટલે ખીજના. વૈવાહિક કાર્ય એટલે વિવાહ સંબંધી કાર્યમાં.

અર્થમ્—એટલે કન્યાદાન સમયે આપવાનું ધન—જેને પહેરામણીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે તે ધન. સાક્ષીએ સહિત લખત કર્યા વિના. ભાષાબંધ એટલે માત્ર મ્હોંડેથી કરેલી પ્રતિજ્ઞા તે ન કરવી. આવા કાર્યમાં પણ પ્રથમ સાક્ષીએ સહિત લેખ કરાવીને પછી વિવાહનો નિશ્ચય કરવો. નહીં તો પરસ્પર મોટા કલેશ થાય છે. આમાં બે નિષેધ વાક્યો છે. ૧૪૪.

**आयद्रव्यानुसारेण व्यय. कार्यो हि सर्वदा
अन्यथा तु महदु खं भवेदित्यवधार्यताम् १४५**

પોતાની જેટલી ઉપજ હોય તેને અનુસરીને જ હમેશાં ખર્ચ કરવું; નહીં તો મોટું દુઃખ થાય એમ નિશ્ચે માનવું.

આયદ્રવ્ય—એટલે ઉપજમાં જે દ્રવ્ય આવતું હોય તે. અનુસાર—એટલે તેનું અનુસંધાન રાખીને. વ્યયઃ એટલે દ્રવ્ય વાપરવું તે. અર્થાત્ પોતાને

દ્રવ્યની જેટલી ઉપજ હોય તે પ્રમાણે ખર્ચ કરવું પણ કંબુસાઈ કે દેવું કરવું નહીં, નહીં તો જો દ્રવ્યની આવકનું અનુસંધાન રાખ્યા વિના જ મનમાં આવે તેમ ખર્ચ કરવા માંડે તો મોટું દુઃખ થાય છે. જેની વસ્તુ લાગ્યા હોઈએ તે પાછી નહીં આપવાથી કે તેની કિંમત ન આપવાથી તે જે ઉપદ્રવ કરે તે સહન થાય નહીં તેવો હોય છે. અવધાર્યતામ્—એટલે એમ જાણવું. આથી ગૃહસ્થોએ પોતાની આવક કરતાં થોડુંક ઓછું ખર્ચ કરવું એવો તેમાં ભાવ છે. હિ એટલે નિશ્ચે તેમાં શંકા રાખવી નહીં. વળી વૃદ્ધ ચાણાક્યે પણ કહેલું છે કે આવક કરતાં ખર્ચ ઘણું ઓછું રાખવું એ જ ડહાપણ છે. જેને આવક ચારની હોય પણ ખર્ચ પાંચ કે છ નું હોય તે વિશેષ ખર્ચવાળો અવશ્ય ધર્મથી બ્રજ થાય છે. કામદંક નીતિશાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે જે મનુષ્યો અહોં તહીંથી વસ્તુ લાવીને મોટું ખર્ચ કરે છે તે-એને જ્યારે ધનિકોનો ઉપદ્રવ થાય છે ત્યારે જેર ખાઈને મરવું પડે છે. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૧૪૫

દ્રવ્યસ્યાયો ભવેદાવાન્વ્યયો વા વ્યાવહારિકે

તોલેન્મૃત્ય સ્વયં લેખ્યો સ્વક્ષરૈઃ પ્રતિવાસરમ્ ॥ ૧૪૬

વ્યાવહારિક કાર્યમાં પોતાને જેટલા દ્રવ્યની આવક તથા ખર્ચ હોય તેને સંભારીને દરરોજ સારા અક્ષરથી લખવાં.

વ્યાવહારિકે એટલે પોતાના બધા વહેવારનાં કાર્યોમાં. દ્રવ્યસ્ય એટલે રૂપિયાદિક જે ધન તેનું. વાયાન્ એટલે જેટલા પ્રમાણમાં. આયઃ એટલે ઉપજ. અન્ને વ્યયઃ એટલે ખર્ચ. તે બન્ને આવક તથા ખર્ચ. પ્રતિવાસરમ્ એટલે જે જે દિવસે ખર્ચ તથા ઉપજ થયાં હોય તે તે દિવસે જ. સંસ્મૃત્ય એટલે સારી રીતે સંભારી રાખીને. સ્વક્ષરૈઃ એટલે સારા અક્ષરોથી. અક્ષર શબ્દ મોક્ષના અર્થમાં પણ વપરાય છે. સ્વયં એટલે પોતાના જ હાથથી. ખીજની પાસે લખાવવાથી ધૂતારાઓ ઠગી જવાનો ભય છે.

નીતિશાસ્ત્રમાં રાજધર્મની ટિકામાં કહ્યું છે કે ખોટા લેખા લખ્યા છે એવા ધૂતારાઓ સંદિગ્ધ અક્ષરો વાળા લેખ લખીને તેને બંધનમાં નાંખી ધનનું હરણ કરી જાય છે. આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક પેટા વાક્ય મળીને બે છે. ૧૪૬

નિજદુષ્ટુષ્ણમપ્રાપ્ત ધનધાન્વાદિન સ્તૈઃ

અર્થો વ્દશાંશઃ કૃણાય વિંશાંશસ્તિવદ્વલૈઃ ૧૪૭

પોતાની નંત મહેનતથી મેળવેલા ધન તથા ધાન્ય તેમાંથી દશમો ભાગ શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરવો અને જેઓનો વહેવાર દુર્ભાગ હોય તેમણે વિશમો ભાગ અર્પણ કરવો.

નિજ-પોતાની-પારકી નહી તેવી. વૃત્તિ એટલે જેનાથી જીવન ચાલે તે યાજ્ઞનાદિ જીવિકા વૃત્તિ. ઉદ્યમ-એટલે પોતપોતાના ધર્મમાં વિરોધ ન આવે એવી રીતે જે વિશેષ ધન મેળવવા માટે કરેલો વ્યાપાર અને તેમાંથી જે ધનધાન્ય મળે તે. ધન એટલે રૂપિયા વગેરે. ધાન્ય એટલે ડાંગેર વગેરે. આદિ શબ્દ છે માટે કપાસ વગેરે પણ સમજવો. ચક્રાર છે માટે ગ્રાસ વગેરેનો સંચય પણ જાણવો. દશાંશઃ એટલે દશમો ભાગ. વૃત્તિનો વિષય હોય તો સંખ્યા શબ્દ ત્રિભાગ શબ્દની પેઠે પૂરણ અર્થનો વાચક છે એમ કૈયટ કહેલું છે. માટે જ માત્ર કવિએ **સમેત્ય ચ લલાટ લેખ્યા** એ શ્લોકના એથા પાદમાં **ત્રિલોચનમ્** એવો શબ્દ વાપર્યો છે. શ્રી હર્ષ કવિએ પણ **ત્રિભાગ લામાર્તિ મસૌરિભર્તિ** એવા પ્રયોગ કર્યો છે. મલ્લિનાથે પણ **ત્રિદિવાદવાતરઃ** એવા પ્રયોગ સર્વકપાયા ટિકામાં કર્યો છે. ભાનુજી દીક્ષિતે પણ કહ્યું છે કે **તૃતીયા યૌવનાભ્યા દશા યેષાં તે ત્રિદશા** (ત્રીજી યૌવન નામની જે દશા તેને ત્રિદશા કહીયે) એમ ત્રિદશ શબ્દનો પ્રયોગ ત્રીગતા અર્થમાં કર્યો છે.

કૃષ્ણાય અર્પ્યઃ એટલે કે પોતાના ઇષ્ટદેવતા મંદિર પ્રત્યે જઈને અર્પણ કરવું. આ લોકમાં જેમની સ્થિતિ દુર્ભાગ હોય-એટલે કે જેમનો ઉદ્યમ થોડો અને ખર્ચ વધારે હોય તેવા મનુષ્યોએ વિશમો ભાગ અર્પણ કરવો. જો એ પ્રમાણે દશમો કે વિશમો ભાગ કાઢવામાં ન આવે તો તેથી દ્રવ્યની શુદ્ધિ થતી નથી. શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે સંવભૂત પ્રાણી માત્રના આત્મા, એક જ નિષાવાળા, શાંત અને પૂર્ણ એવા શ્રી કૃષ્ણનેજ, આપેલા દાનનું અનંતપણું ઇચ્છતા એવા મનુષ્યોએ દાન આપવું. યાત્રવદ્વ્ય મુનિયે જીવિકાવૃત્તિ પણ કહી છે કે વૈશ્ય અને ક્ષત્રિયોએ યજ્ઞ કરવા, વેદાભ્યાસ કરવો, અને દાન આપવું. બ્રાહ્મણોએ તે ઉપરાંત દાન લેવું એટલું વિશેષ તેમજ યજ્ઞ કરાવવા અને વેદ ભણાવવા. ક્ષત્રિયોને મુખ્યપણે કરીને પ્રજાનું પાલન કરવું અને વૈશ્યોએ વ્યાજવટું, ખેતી, વેપાર અને પશુ પાળવાનો ધંધો કરવો. શૂદ્રોએ દ્વિજ જાતિના લોકોની સેવા કરવી. તેથી જો ભરણપોષણ ન થાય તો વેપાર કરવો અથવા દ્વિજ જાતિનું હિન થાય તે પ્રમાણે નાનાપ્રકારની શિલ્પ-

વિદ્યાથી ગુજરાન કરવું. દેવલ રૂપિયે શરૂના, ખોળ, ધંધાઓ પણ કહેલા છે. શરૂના ધર્મ-દ્વિજ જાતિના લોકોની સેવા, પાપનો ત્યાગ કરી ડાંગરનાં ધરૂ વગેરે કરવાં પણ પાળવાં, ભાર ઉપાડવો, લે વેચ કરવી, ચિત્રકામ, નૃત્ય, ગીત તથા વેણુ, વીણા, મુરજ મૃદંગ વગેરે વગાડવાં તે છે. મોક્ષ ધર્મમાં પણ કહે છે કે નિંદા ન થાય તેવું કર્મ કરીને અથવા ધન આપીને કરેલા અભ્યાસથી મળેલા પુણ્ય ધન વડે, અથવા બ્રહ્મર્ષિએ નક્કી કરેલા કર્મો કરીને અથવા (અદ્રિસાર) પર્વતમાંથી મળેલા રત્ન વડે કરીને અથવા યજ્ઞમાં હોમવા વગેરેથી દેવને પ્રસન્ન કરી તેમની કૃપાથી મળેલા ધન વડે ગૃહસ્થોએ પોતાનો ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવો. બ્રહ્મર્ષિએ નક્કી કરેલાં કર્મો એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય વગેરેએ જે યજ્ઞ કરવા, અભ્યાસ કરવો વગેરે જે કહ્યાં છે તે વડે. અદ્રિસાર એટલે મણિ, દિવ્ય ઔષધિ, સુવર્ણની ખાણ વગેરે જે કાંઈ પર્વતમાંથી મળે તે વડે કરીને. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં દ્રવ્યની શુદ્ધિ માત્ર દાન વડે કરીને જ કહી છે. શુદ્ધિ આટલા વડે થાયઃ કાળના વ્યતીત થવાથી, સ્નાન તથા શોચથી, સંસ્કારથી, તપથી તથા યજ્ઞથી અને ધનથી, સંતોષથી તથા આત્મજ્ઞાનથી. શુદ્ધિવિવેકમાં પણ કહ્યું છે કે ધનની શુદ્ધિ દાને કરીને થાય છે. દાન પણ પાત્રને જ આપવું. દાનખંડમાં કહ્યું છે કે પાત્રને જ દ્રવ્ય આપવું અને પાત્રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પાત્ર તો શ્રી કૃષ્ણ જ છે એમ ભાગવતમાં નારદજીએ કહેલું છે. વિવેકી અને પાત્રમાં ઉત્તમ એવા-ઓએ પાત્રતા કહેલી છે. હે રાજન્ ! દેવર્ષિઓમાં યોગ્ય એવા અને સત્પુરુષોમાં તથા બ્રહ્માના પુત્રોમાં પણ પાત્ર, એવા આ ચરાચર જગત્ જોનાથી વ્યાપ્ત છે એવા એક હરિ જ છે. હે રાજન્ ! જે પાત્ર હોવાથી અન્યુત એવા ભગવાન્ પૂજામાં અગ્રેસર મનાયા છે. તે પછી ભગવાનના ભક્ત એવા બ્રાહ્મણોને પણ તેમાં જ પાત્ર કહેલા છે. હે રાજન્દ્ર ! પુરુષોમાં પણ બ્રાહ્મણને જ સુપાત્ર જાણુ; કે જે તપ વડે, વિદ્યા વડે તથા સંતોષથી હરિના અંગરૂપ વેદને ધારણ કરે છે. દાનમયૂષમાં આપવાનો દ્રવ્યનું માપ આ પ્રમાણે કહેલું છે. ધનના ત્રણ ભાગ જીવન નિર્વાહ માટે કલ્પવા અને બે ભાગ ધર્મના કાર્ય માટે રાખવા; કારણ કે ધર્મથી જ જીવન છે. તેનો અર્થ હેમાદ્રિ આ પ્રમાણે કરે છે. સઘળા ધનના પાંચ ભાગ કરીને ત્રણ ભાગ જીવન માટે અને બે ભાગ ધર્મને માટે કલ્પવા. ભાસ્કરાચાર્ય વગેરેનો મત એવો છે કે ત્રિભાગ એટલે ધનનો ત્રીજો ભાગ. હવે જે કૃપણ અથવા અશક્ત હોય તેમને માટે ભારતમાં નીચે મુજબ કહ્યું છેઃ- જેમને દશ ગાયો હોય તેમણે એક ગાય આપવી, જેમને સો હોય તેમણે

અશક્તાના સંબંધમાં જાણીતી કહેલું છે કે દશ ગાયોવાળાએ એક ગાયનું દાન કરવું. સો ગાયવાળાએ દશ ગાયોનું દાન કરવું અને હજાર ગાયોવાળાએ સો ગાયોનું દાન કરવું એ બધાને સમાન ફળ મળે છે એમ કહ્યું છે. અહીં જે ગાયોનું દાન કહ્યું તે ઉપરથી તમામ દ્રવ્યનું પણ એ જ પ્રમાણે સમજવું, એમ હેમાદ્રિએ કહેલું છે. તેથી પણ જે અશક્ત હોય તે માટે પરાશરે કહેલું છે કે રાગને છટ્ટા લાગ, અને દેવતાઓને વિશમો લાગ તથા બ્રાહ્મણોને તેત્રીશમો લાગ આપવાથી ખેડુતને દોષ લાગતો નથી. અહીં ખેડુત શબ્દ પણ બધાને લાગુ પડે છે. જે એ પ્રમાણે લાગ શબ્દમાં ન આવે તો એ અશુદ્ધ દ્રવ્યના ઉપસેવનથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિના જડપણાચક્રી ભક્તિ, ધર્મ અને જ્ઞાનનો નાશ થઈ તેને અવશ્ય દુઃખની નિવૃત્તિ થતી નથી, એવું તાત્પર્ય છે. આમાં એ વિધિવાક્ય અને છ પેટા વાક્યો મળ્યાં. આઠ છે. ૧૪૭.

एकादशीमुखानां च व्रतानां निजशक्तिः ।

उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्त्तव्यं चिन्तितार्थदम् ॥ ૧૪૮ ॥

(અમારા આશ્રિતોએ) એકાદશી આદિક જે વ્રત તેમનું ઉદ્યાપન શાસ્ત્ર પ્રમાણે અને પોતાની શક્તિને અનુસરીને કરવું, કેમકે તેથી ઇચ્છેલા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૪૮.

એકાદશી છે મુખ્ય જેમાં એવાં વ્રતો. શ્લોકમાં ચક્રાર છે એ લાખ દીવંટા, લાખ પ્રદક્ષિણા, લાખ નમસ્કાર મંત્ર અને પુરણશ્રરણુ એ વગેરેનો સમુચ્ચય બતાવે છે. ચિન્તિતાર્થદમ્—એટલે પોતે ઇચ્છેલા ફળને આપનાર. ઉદ્યાપન—એટલે વ્રતાર્ક તથા વ્રતરાજ આદિ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ અને ગાય, મુવર્ણુ વગેરેનું દાન. હોમ તથા બ્રાહ્મભોજન સાથે સર્વતો ભદ્ર મંડળમાં પોતાના ઇષ્ટદેવની મહાપૂજા કરવારૂપી લક્ષણવાળું જે કર્મ તે. યથાશાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રમાં જે વિધિ કહ્યો છે તેને ઉલ્લંઘ્યા વિના પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવું. જે એ પ્રમાણે ઉદ્યાપન ન કરે તો તે તે વ્રતના સંપૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે માટે નદિપુરાણમાં કહ્યું છે કે વ્રતનું ઉદ્યાપન આદિમાં, મધ્યમાં અથવા અંતે કરવું; ઉદ્યાપન વિના તો તે વ્રત ફળ આપનારું થતું નથી. જેમાં વ્રતના ગુણને અનુસરીને ઉદ્યાપન કહેલું ન હોય ત્યાં ભગવાનની મહાપૂજા કરવી અને બ્રાહ્મણોને જમાડવા અને વ્રતને પરિપુર્ણ કરવાને ગાય તથા સોનાનું દાન આપવું. આમાં એક વિધિ વાક્ય છે. ૧૪૮.

कर्तव्यं कारणीयं वा भावगेमस्ति सर्वथा ।

वित्त्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम् ॥ ૧૪૬ ॥

અમારા આશ્રિતોએ શ્રાવણ માસમાં બીલીપત્ર વગેરે વડે પ્રીતિથી શ્રી મહાદેવજીનું પૂજન કરવું અથવા કરાવવું. ૧૪૬.

બિલીપત્ર આદિ એટલે કે તે પત્રો તથા બીજો ઉપચાર તે વડે. પ્રીત્યા એટલે આદરથી. સર્વથા એટલે પોતાને અવશ્ય કરવું અથવા પોતાને અનુકૂળતા ન હોય તો શ્રાદ્ધલુદ્ધારા તેની વિધિ કરાવવી. એ બદલ શિવ-પુરાણમાં કહ્યું કે જેઓ ભક્તિથી શ્રાવણ માસમાં મહાભિષેક વિધિ વડે કામળ એવાં બિલીપત્રોથી શિવપૂજન કરે છે તેમને આલોક તથા પરલોકમાં કાંઈ પણ વસ્તુ અપ્રાપ્ય નથી. એ પૂજન શ્રાદ્ધલુદ્ધારા પણ કરાવવું પરંતુ શ્રાવણ માસને ખાલી જવા દેવો નહીં. પદ્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે કાર્તિક માસમાં વિષ્ણુની પૂજા કમળો અથવા તુલસી પત્રથી કરવી અને શ્રાવણ માસમાં શંકરની પૂજા બિલીપત્રવડે કરવી; દરેક પત્ર ચડાવતી વખતે નામનો મંત્ર જાપીને, જે ભક્તિથી શિવની પૂજા કરે છે તે પુરૂષને નિશ્ચે મોક્ષ તથા ભોગ મળે છે. આથી વિશેષ શ્રાવણ માસના માહાત્મ્ય-માંથી જોઈ લેવું. અશક્તને માટે ઉપમન્યુ આ પ્રમાણે કહે છે:—શ્રાવણ માસમાં જે પ્રદોષમાં નિયમ પૂર્વક શિવનું દર્શન કરે છે તેને ધાર્યા પ્રમાણે પૂજનું ફળ મળે છે. આમાં બે વિધિ વાક્યો છે. ૧૪૬.

स्वाचार्यान्नरुणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मंदिरात् ।

તામ્યાં સ્વઘ્યવહારાર્થં પાત્રમૂર્ચાંશુકાદિ ચ ॥ ૧૫૦ ॥

પોતાના આચાર્યનું અથવા શ્રી કૃષ્ણના મંદિરનું દેવું કરવું નહીં; તેમજ તેમની પાસેથી પોતાના વ્યવહારને માટે વાસણ, ઘરેણાં, વસ્ત્ર આદિ માંગી લાવવાં નહીં. ૧૫૦.

પોતાના આચાર્ય એટલે ગુરૂ તેમની પાસેથી તથા શ્રી કૃષ્ણના મંદિર પાસેથી દેવું ન કરવું. અંગિરામુનિએ કહેલું છે કે પોતાના પ્રાણની આપત્તિ વિના કોઈનું દેવું ન કરવું; તેમજ દેવદ્રવ્ય અને ગુરૂદ્રવ્યને ઝર સમજીને તેનો દૂરથી જ લાગ કરવો. પોતાના વ્યવહારને માટે એવો અર્થ એવો છે કે વિવાહ આદિ કાર્યને માટે. પાત્ર એટલે ધાતુનાં વાસણો—પહોળા તાસ, કડૈયાં વગેરે. ભૂષા: એટલે કુંડલ વગેરે ઘરેણાં, અંશુકાનિ એટલે વસ્ત્રો એ વગેરે એટલે વાહન વગેરે પણ. એ બધું ભેથું અગર તો

હું હું પણ પોતાના આર્તમાં અથવા શ્રીકૃષ્ણના મંદિર પાસેથી ન
 લેવું. કારણ કે એમ કહેવાય છે કે જેણે પાત્ર પાત્ર આપ્યું છે એવો
 ભાવ છે. પાત્ર શબ્દ-ભાજન, યોગ્ય, પાત્ર, અને એ તીરની વચ્ચેનું અંતર
 એટલા અર્થમાં વપરાય છે. ભૂષા શબ્દ લાક્ષણિક છે અને તે ધરણીની
 શોભાનો વાચક છે. અંશુક શબ્દ ધોળું વસ્ત્ર તથા તમામ વસ્ત્ર તથા
 ઉત્તરીય વસ્ત્રમાં વપરાય છે એમ જ કહ્યું છે તે ઉતાવળમાં કહેલું છે.
 શ્લોકમાં ચક્રાર છે માટે ઇંટો વગેરે પણ માંગી ન લાવવાં. પ્રાયશ્ચિત્ત મ-
 યૂષમાં યમરાજાએ કહેલું છે કે ગૃહસ્થોએ પોતાના ઘર માટે ઇંટો, લાકડાં,
 પથ્થર, તથા લોખંડ દેવાલયમાંથી ન લેવાં; જો લે તો તેને નરકની યા-
 તના ભોગવવી પડે છે. વળી કહ્યું છે કે ગૃહસ્થોએ દેવતા, ગુરૂ બ્રાહ્મણો
 તથા તપસ્વી પાસેથી પોતાને માટે વસ્ત્ર, પાત્ર, ધન, અન્ન વગેરે કાંઈ
 લેવું નહીં; પરંતુ જો સેવાના યદ્દલામાં એ વસ્તુઓ આપવામાં આવે તો
 દોષ લાગતો નથી, તથા તેમણે પરાણે આપ્યું હોય તો પણ તે લેવામાં
 દોષ નથી. પરાણે આપવું એટલે કે ફરીથી પાછું ન લેવાને માટે આપેલું
 હોય તો. આમાં ત્રણે નિષેધ વાક્યો અને પાંચ પેટા વાક્યો મળી
 આઠ છે. ૧૫૦.

શ્રી કૃષ્ણગુરુ સાધુનાં દર્શનાર્થ ગતૌપથિ ।

તત્સ્થાનેષુ ચ ન ગ્રાહ્યં પરાશ્ચં નિજ પુણ્યદત્ ॥ ૧૫૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણ, ગુરૂ, તથા સાધુઓનાં દર્શન કરવા જતાં માર્ગમાં તથા
 તે સ્થાનમાં પારકું અન્ન ખાવું નહીં. કેમકે તેથી પોતાના પુણ્યનો
 નાશ થાય છે. ૧૫૧.

શ્રીકૃષ્ણ, ગુરૂ એટલે આચાર્ય. (સાધુઓ એટલે સાધુના ગુણગાળા
 તથા લગવાનના લક્ષ્ણો-તેમનાં. દર્શનને માટે જતી વખતે માર્ગમાં તેમજ
 તે સ્થાનમાં એટલે કે શ્રીકૃષ્ણના મંદિર વગેરેમાં પોતાના પુણ્યને હારિ લે
 તેવું પારકું અન્ન ન લેવું પણ પોતાનું જ અન્ન લેવું. આમાં જ પારકું
 અન્ન કહ્યું તે ભિક્ષાના અન્ન સિવાયનું બીજાનું અન્ન હોય તેને સમજવું.
 કારણકે ભિક્ષામાં આવેલું અન્ન પારકું ગણાતું નથી એમ કહેવાય છે.
 પોતાના પુણ્યને હરનારે એવું હેતુ ગર્ભવાળું વિશેષણ છે. જેનું અન્ન
 ખાઈને પુરૂષ તીર્થ, ક્ષેત્ર તથા વ્રતો, યજ્ઞ, જપ, તથા તપ કરે છે, તેને
 જ એનું કૃષ્ણ મળે છે. આમાં બે નિષેધ વાક્યો અને ચાર પેટાવાક્યો
 મળી છ છે. ૧૫૧.

પ્રતિજ્ઞાતં જનં દેયં ચત્વાત્તત્કર્મકારિણે

ન મોઘ્યમુજશુદ્ધયાદિ વ્યવહાર્યં ન દુર્જનૈઃ ૧૫૨

અને કામ કરનારને જેટલું ધન આપવાનું કરેલું હોય તે તેને આપવું તથા પોતાનું કરજ અદા કર્યું હોય તે ગુપ્ત ન રાખવું તથા દુર્જનો સાથે વ્યવહાર કરવો નહીં.

આટલું કામ કરીશ એ પ્રમાણે બોલીને કામ કરનારા એને કર્મ-કારી કહે છે, તેવા કર્મકારીને. “તું” અમારું આટલું કામ કર, તને હું આટલું ધન આપીશ” એવી પ્રતિજ્ઞા પ્રથમ કરીને જેને કામમાં પ્રેરવામાં આવ્યો હોય તેવા કર્મકારીને. જેટલું ધન આપવા કહેલું હોય, તેટલું ધન આપવું. નહીં તો તેનાથી કલેશવાળું અંતઃકરણ થઈ તેના સંતાપરૂપ અભિચી પોતાના સર્વસ્વનો નાશ થવાનો સંભવ છે. કામ કરાવનાર માલીક નોકરને પહેલાં, મધ્યે અથવા તો અંતે જે પ્રમાણે નિર્ણય કર્યો હોય તે મુજબના કર્મથી પગાર આપવો, એમ મિતાક્ષરામાં નારદે કહેલું છે. મહા-ભારતમાં નારદજીએ પણ કહેલું છે કે હે યુધિષ્ઠિર ! કાઈના કયાં કૃત્યને તું જાણે છે ? અને કામ કરનારની તું પ્રશંસા કરે છે ? તથા સત્પુરુષોમાં તેનું પૂજન કરી તેનો સત્કાર કરે છે કે ? જે પુરુષ અમુક ધન આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને પછી નથી આપતો તે, તેના પાપના સંતાપથી દુઃખી થઈને મોક્ષ પામતો નથી, એમ ગરૂડ પુરાણમાં કહેલું છે. ધનવાનની પાસેથી લીધેલા ધનની શુદ્ધિ એટલે કે દેવું પાછું આપ્યું તે બાબતની-ખાતું વાળ્યા વગેરેની વાતને ગુપ્ત ન રાખવી પણ સાક્ષીના દેખતાં જ કહેવી. પરાશર મુનિએ કહેલું છે કે દેવું વાળવું તે અને પોતાનો વંશ તે બુદ્ધિમાનોએ છુપાવવાં નહીં. કાશીખંડમાં પણ કહેલું છે કે આ નવ વાનાં પ્રકાશ કરવાં-ગુપ્તપાપ, અનિહિત એવું કર્મ, રૂણ, રૂણ વાળવું તે, પોતાનો વંશ, વેંચવું, ખરીદવું, કન્યાદાન અને ગુણનો ઉત્કર્ષ એટલાં વાનાં કાઢએ ક્યારેય છુપાવવાં નહીં. દેવું વાળવાની બાબતમાં યાત્રવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે દેવું આપ્યું હોય તેનું ખાતું વાળી નાંખવું અગર ખીજની પાસે વળાવી નાંખવું. જે દેવું સાક્ષીએ સહિત થાય તે આપવું પણ સાક્ષીએ સહિત. જે પોતે અથવા પોતાના પિતાએ કરેલો મતાવાળો લેખ દેશાંતરમાં હોય અથવા તો નાશ પામ્યો હોય ત્યારે દેવું વાળતી વખતે સાક્ષી વિનાના ખીજની પાસે લેખ કરાવવો એવો અર્થ છે. લોકલક્ષણમાં તેને ફારગતી કહે છે.

તેમજ દુર્જન એટલે પાપકર્મ આચરનારાઓ-ભગવાનથી વિરુદ્ધ એવા લોકોની સાથે વ્યવહાર ન કરવો. વ્યવહાર સમુચ્ચયમાં કહેલું છે કે પાપીઓની સાથે તથા ભગવાનથી વિરુદ્ધ એવા માણસો સાથે, દાંલિકા સાથે તેણુજ ક્ષણિક બુદ્ધિવાળાઓ સાથે વ્યવહાર ન કરવો. અર્થાત્ સત્પુ-રુષોની સાથે વ્યવહાર કરવો આમાં એક વિધિવાક્ય અને એ નિષેધવાક્યો મળી ત્રણ છે. ૧૫૨.

દુષ્કાલસ્ય રિપૂર્ણાં વા નૃપસ્યોપદ્રવેણ વા ।

લજ્ઞાધનપ્રાણનાશઃ પ્રાપ્તઃ સ્યાચન્ન સર્વથા ॥ ૧૫૩ ॥

દુકાળ, શત્રુઓ અગર રાજ તરફથી ઉપદ્રવ આવવાને લીધે લાજ, ધન અથવા પ્રાણનો સર્વે પ્રકારે નાશ થવા આવે તો. ૧૫૩.

દુષ્કાળ એટલે દુકાળ સમય. તેના ઉપદ્રવથી એટલે દુકાળની પીડાથી. અથવા પોતાના શત્રુ એના ઉપદ્રવથી. અથવા રાજ એટલે ગામના અધિપતિના ઉપદ્રવથી. જે દેશનાં સર્વે પ્રકારે પણ લજ્જા, પોતાનું સંપાદિત ધન તથા પ્રાણ તેને નાશ થવાનો સમય આવ્યો હોય ત્યારે. ૧૫૩.

મૂલદેશોપિ સસ્વેષાં સઘ પઘ વિચક્ષ્મૈઃ

ત્યાગ્યો મદાશ્નિતૈઃ સ્વેયં ગત્વા દેશાંતરં સુખમ્ ॥ ૧૫૪ ॥

(આગળના શ્લોકમાં કહેલા પ્રસંગોએ) ડાહ્યા એવા મારા મનુષ્યોએ પોતાના વતનનો દેશ હોય તોપણ તત્કાળ તેનો ત્યાગ કરીને પરદેશ જઈ સુખેથી વસવું. ૧૫૪

સ્વેષાં મૂળદેશઃ પોતાનું વંશ પરંપરાનું સ્થાન હોય તોપણ (ઉપર જણાવેલા આપત્તિના પ્રસંગોએ) મારા આશ્રિત એવા ગૃહસ્થ પુરુષોએ તેનો ત્યાગ કરવો પણ ત્યાંજ પડી રહેવું નહીં. મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે અધર્મવાળા, અતિરોગવાળા, ઘણા ઉપદ્રવવાળા, જ્યાં પાપંડીઓ વસતા હોય એવા અને જ્યાં અંધજ્ઞે રહેતા હોય એવા ગામમાં વસવું નહીં. સિંહો, સત્પુરુષો અને હાથીઓ દુઃખી થતાં જતા રહે છે અને કાગડા, કાચર અને મૃગલા એ ત્રણ સ્થાન છોડી જતા નથી, એમ વૃદ્ધ ચાણક્યના નીતિશાસ્ત્રમાં કહેલું છે. દેશાંતર એટલે બીજા દેશમાં જઈને જેવી રીતે સુખ થાય તે રીતે રહેવું. ત્યાં પણ ઉપદ્રવ હોય તો તે દેશનો પણ ત્યાગ કરવો એવો અર્થ છે. સારી રીતે રહી શકાય તેનું નામ દેશ. આ બે શ્લોકમાં છ વિધિ વાક્યો અને બાર પેટા વાક્યો મળી અઠાર વાક્યો છે. ૧૫૪

આદ્યૈસ્તુ ગૃહિભિઃ કાર્યા અર્હિસા લૈષ્મવા મલ્લાઃ

તીર્થેષુ પર્વસુ તથા મોક્ષ્યા વિપ્રાગ્ર સાધવઃ ૧૫૫

ધનાદય એવા ગૃહસ્થોએ હિંસાએ રહિત એવા વિષ્ણુયામ કરવા તથા પર્વના દિવસે આહુતિ તથા સાધુઓને જન્મદાતા. ૧૩૫ હવે જ્યોત્ષીથી ધનવાન એવા ગૃહસ્થોને માટે વિશેષ કરવાનું તે કહે છે.

ગૃહ-એટલે સ્ત્રી. જેને સ્ત્રી હયાત હોય તે ગૃહસ્થોએ. અહિંસા: એટલે જેમાં પ્રાણિની હિંસા ન હોય એવા. વિષ્ણુ દેવતાને લગતા મખા: એટલે યજ્ઞો કરવા.

જે ગૃહસ્થો પોતે મેળવેલા દ્રવ્ય વડે યજ્ઞ કરીને યજ્ઞ પુરૂષની પૂજા કરે છે તેવા ગૃહસ્થોનો આ ગુણ માર્ગ છે, એમ મોટા રૂપિયોએ પણ કહેલું છે. અહિંસામય યજ્ઞ કેમ કરવો તેની રીતિ ભારતમાં મોક્ષ ધર્મમાં ઉપરિચરવસ્તુએ કહેલા અશ્વમેધ યજ્ઞના આખ્યાનમાં કહેલી છે ત્યાંથી જોઈ લેવી.

તીર્થોનાં એટલે મોટા રૂપિયોએ સ્થાન કહેલાં ભગવાનનાં સ્થાનો એવાં પુણ્યક્ષેત્રો તેમજ પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ એવી મોટી નદીઓ વગેરે.

પર્વસુ એટલે અમાવસ્યા, સંક્રાંતિ, વ્યતિપાત વગેરે દિવસોએ. વિપ્રા: એટલે આહુતિ. સાધવ: એટલે આગળ કહેલા સાધુઓના ગુણુવાળા. ભગવાનના ભક્તો. તેમને નાના પ્રકારનાં ભોજનના પદાર્થોથી સંતોષવા યજ્ઞમાં તેથી પણ ભગવાનની પ્રીતિ થવાનો હેતુ છે તેથી અધિક રૂપ મળે છે એવો ભાવ છે. એ માટે ભગવાન વૈકુંઠનાથેજ કહેલું છે કે આહુતિના ભોજન દ્વારા હું સંતુષ્ટ થાઉં છું એવો હું ખીજા કોઈ યજ્ઞયાગાદિથી પ્રસન્ન થતો નથી. પૃથુએ કહેલું છે કે યજ્ઞ કરનાર એવા પાંડિત્યોએ શ્રદ્ધા વડે કરીને જે દ્રવ્ય હોમેલું છે તે ભગવાન જમે છે. મોક્ષ માર્ગને ખોલનારા ચેતનને મુક્તીને જડ એવા ભગવાન, જેવી રીતે આહુતિના મુખદ્વારા પૂજાય છે તેવી રીતે અમિના મુખથી પૂજતા નથી. આમાં પાંચ વિધિવાક્યો છે. ૧૫૫

મહોત્સવા મગચત: : કર્તવ્યા મંદિરેષુ તૈ:

દેયાનિ યાત્ર વિપ્રેભ્યો દાનાનિ વિવિધાનિ ચ ૧૫૬

મારા આશ્રિતોએ ભગવાનના મંદિરમાં મોટા ઉત્સવ કરાવવા અને યાત્રા એવા આહુતિને વિષ વિષ પ્રકારનાં દાન આપવાં.

ભગવત: એટલે શ્રીકૃષ્ણના, મંદિરમાં. મહોત્સવ એટલે ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, મહાભિષેક, મહાનૈવેદ્ય આદિ સાથેના ઉત્સવ જેમકે જ્યોત્ષીની જન્મ-દેખી વગેરે દિવસોએ શ્રીકૃષ્ણની પૂજા ભગવાનના ભક્તોને સંતોષવા વગેરે

લક્ષણ વાળી કરવી. પાત્ર એવા બ્રાહ્મણને વિધિ વિધિ પ્રકારના દાન આપવું એક જ પ્રકારનાં દાનનાં પણ દાનખંડમાં અનેક ભેદ કહેલા છે. જેમકે એક ગૌદાનમાં પણ સુવર્ણની ગાય, તિલની ગાય, કપિલા ગાય, તથા એવડા મુખવાળી ગાય એવા અનેક ભેદ છે. એ જ પ્રકારે બીજામાં પણ સમજવું. દાન પણ ગાય, જમીન, સુવર્ણ વગેરેનું ગણાય. જકાર છે તેનો અર્થ એવો છે કે સાધુઓને ઘટે તેમ વસ્ત્ર વગેરેનું દાન આપવું. કલિયુગમાં ગૃહસ્થોઓને દાન એ મુખ્ય ધર્મ છે એમ વૃદ્ધ પરાશરે કહેલું છે, સત્યયુગમાં તપ મોટું છે, ત્રેતામાં જ્ઞાન મોટું કહ્યું છે, દ્વાપરમાં યજ્ઞનેજ માનેલો છે અને કલિયુગમાં દાન છે. બૃહસ્પતિએ પણ કહેલું છે કે સત્યયુગમાં તપ એ ધર્મ છે, ત્રેતાયુગમાં જ્ઞાન કહેલું છે, દ્વાપરમાં યજ્ઞ અને કલિયુગમાં દાન, દયા અને દમ કહેલાં છે. શતપથ શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે કે દમ, દાન અને દયા એ ત્રણ વાનાં શિખવાં. પાત્રનું લક્ષણ યાગવલ્કયે કહેલું છે કે કેવળ વિદ્યાથી કે કેવળ તપથી પાત્રતા આવતી નથી પણ જેમાં વ્રત ઉપરાંત એ બંને હોય તેજ પાત્ર કહેલું છે. યમે કહેલું છે કે વેદનો અભ્યાસ કરનાર, નિયમવાન, તપસ્વી, ધ્યાનવાળો, ક્ષમાવાન, દાંત, સસ-વાદી, એવો જે બ્રાહ્મણ તે પાત્ર કહેવાય છે. ગાય, જમીન, તિલ, સુવર્ણ, વગેરે પાત્રનેજ પૂજા કરીને આપવું, પણ પોતાના આત્માનું શ્રેય ઇચ્છનાર એવા વિદાનોએ અપાત્રને કાંઈ પણ દાન આપવું નહીં. પાત્રના લક્ષણનો વિસ્તાર દાનહેમાદ્રિમાંથી ગ્રંથ લેવા પરંતુ અન્ન અને જળનું દાન આપવામાં પાત્રપરીક્ષા કરવાની નથી. તે માટે વ્યાસે ભગવદ્ ભાસ્કરમાં કહેલું છે કે અન્ન તથા વસ્ત્રના દાનમાં જે અન્નનો ભુખ્યો અને વસ્ત્ર વિનાનો નાજો હોય તો પાત્રનો વિચાર ન કરવો. એ શીવાય બીજી વસ્તુઓના દાન સંબંધમાં જે અપાત્રને દાન અપાય તો તે તામસ દાન થાય છે એમ ભગવાને જ કહેલું છે. દેશ અને કાળવિના અપાત્રને વારં વારે અન્નણુતાં પણ જે દાન આપવામાં આવે છે તે દાન તામસ કહેવાય છે. તેના ફળનો ઉપભોગ પક્ષિની પોતીમાં થાય છે એમ વિષ્ણુધર્મોત્તરમાં કહેલું છે. વળી કહેલું છે કે તામસ દાનનું ફળ પક્ષિયોનિમાં મળે છે, નંત પાત્ર ન મળે તો શું કરવું તે માટે ભાસ્કરાચાર્યે કહેલું છે કે મન વડં કરીને પાત્રને ઉદ્દેશીને જળમાં જળ નાંખવું અને પછી દાન આપનાર ફળનો ભાગી થાય છે તેમાં દાન લેનારને પણ દોષ લાગતો નથી, પછી બ્યારે પાત્રનો સમ્મગ્ન થાય ત્યારે તે દાન આપવું અગર તો તેને ઘેર પહોંચાવવું. કાશીખંડમાં એ માટે વધુ કહેલું છે કે પાત્ર, મિત્ર, વિનયવાન,

દીન, અનાથ, ઉપકાર કરનાર, માતા, પિતા, તથા ગુરુ એ નવ ને આપેલું દાન અશ્વય થાય છે. આ નવને આપેલું દાન નિષ્કુળ જાય છે:—

ભાટ, ચારણ, ચોર, કુવૈદ, હરામખોર, ધૂતારો, શક, મદ્ય અને સ્તુતિ કરનાર. બૃહત્પરાશર સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે જ્યાં દાનની વસ્તુઓ વેચી દેવામાં આવતી હોય ત્યાં આપેલું દાન નકામું કહેલું છે તેમજ પતિતને આપેલું અને અન્યાયથી કમાવેલું હોય તેનું દાન પણ નિરર્થક છે. અધ્યાત્મજ્ઞને, પાતિતને તથા ચોરને તથા ગુરુની અપ્રીતિ કરનારને, કૃતદ્વીને તથા ગામના ગોરને આપેલું દાન નકામું છે. ગામનો ગોર, વ્યભિચારી, વેદ વેચનાર તથા જેના ઘરમાં સ્ત્રીને બીજો ઉપપતિ પણ હોય, સ્ત્રીને વશ હોય તેને તથા મદારીને તથા સેવકને આપેલાં એ પ્રકારે સોળે દાન વૃથા છે. હવે આપવા યોગ્ય દ્રવ્યનું લક્ષણ ભવિષ્યત્ પુરાણમાં કહેલું છે જે કાંઈ પોતાનું ઇષ્ટ હોય અને ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલું હોય તે, ગુણવાનને આપવું એવું દાનનું લક્ષણ કહેલું છે. મહાભારતમાં પણ કહેલું છે કે હે યુધિષ્ઠિર! વિશેષ કરીને પોતે ન્યાયથી ઉત્પન્ન કરેલું હોય તે શ્રદ્ધાથી વિધિ પૂર્વક પાત્રને દાન આપ્યું હોય છે તો તે દાન અનંત ગણાય છે. તેમાં પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય વિશેષ કહે છે:—પોતાના કુટુંબમાં વિરોધ ન થાય અને સ્ત્રી તથા પુત્રીની જોગવાઈ કરીને દાન આપવું; જે પાછળ વંશ હોય તો સર્વ વસ્તુનું દાન ન કરવું તેમજ એકને આપવાનું કહી બીજાને દાન ન આપવું. અન્વય (વંશ) એટલે બહોળાં સંતાન હોય તો, કુટુંબમાં વિરોધ ન હોયતો એટલે કે કુટુંબને ભોજન તથા વસ્ત્ર પુરાં પાડતાં જે વધે તે આપવું પણ જે કુટુંબમાં દાર્પીનાર કે વિપ આનાર હોય તો દાન આપવાના ધર્મ જુદા થાય છે. ભક્ત એટલે અન્ન, વસન એટલે વસ્ત્ર, જેટલાથી કુટુંબને અન્ન વસ્ત્ર સંપાદન થાય તેથી વધારાનું કુટુંબને આપવું પણ કલેશ કરાવીને ન આપવું. વ્યાસે તેનો પણ અપવાદ કહેલો છે. કોઈ મહાત્મા બ્રાહ્મણ આવે તો આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છનારે કુટુંબને પીડા થવા દઈને પણ તેને અન્નની ભિક્ષા આપવી. આ વાક્ય યતિ અને અતિથિના સંબંધમાં છે. દાનખંડમાં દક્ષે દાન નહીં આપવાની વસ્તુઓ પણ ગણાવી છે:—અધાની સામાન્ય વસ્તુ, માંગીને લાવેલી વસ્તુ, ચાપણની વસ્તુઓ પણ, પીડા થાય એવી વસ્તુ, સ્ત્રી, તથા જ્ઞાનું ધન, પારકી આવેલી વસ્તુ, તથા આપણુ એ વસ્તુઓ પાછળ વંશ હોય તો ન આપવી. આ નવ વસ્તુઓનું દાન આપતિમાં પણ ન આપવું. જે વસ્તુના અનેક સ્વામી હોય તેવી

વસ્તુને સામાન્ય કહે છે. યાચિતં એટલે પોતાના વ્યવહારને માટે કાઈની પાસેથી માંગી આણેલાં વસ્ત્ર ધરેણું વગેરે. ન્યાસ એટલે ધરના માલીકને ખતાવ્યા વિના, પરોક્ષ રીતે ધરધણીને આપજો એમ કહીને ધરના માણસને હાથે મુકેલું દ્રવ્ય તેને ન્યાસ કહે છે. આધિ એટલે જેનાથી બંધન આવે એવું દ્રવ્ય. દારા એટલે પોતાની સ્ત્રી. તેનું ધન તે સ્ત્રીધન. અન્વાહિતમ એટલે એકના હાથે મુકેલું હોય અને તેણે પણ પાછળથી ખીળના હાથે ધરધણીને આપો એમ કહેલું હોય તે નિક્ષેપ. એટલે ધરના માલિકની સમક્ષ ગણીને અથવા નહીં ગણીને મુકેલું દ્રવ્ય. તથા કહ્યું છે કે ભોગવેલાં વસ્ત્ર વગેરેનું અપમાન કરીને આપેલું પોતાના કાર્ય પુરતું દાન ન આપવું સાઈ છે. વળી કહ્યું છે કે જેઓ યતિઓને સોનું, ચાંદી, તાંબુ આપે છે તેમને તેનું ફળ મળતું નથી પણ તે ત્યાંજ પાછું વળે છે એટલે કે તે દાન ધર્મથી વિરુદ્ધ હોવાથી તે અધર્મને ઉત્પન્ન કરે છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે યતિઓને સુવર્ણ આપનાર દાતા પણ નરકમાં જાય છે. દેવળ-રૂપિ પણ કહે છે કે જેઓ પોતાના પુણ્યને ઈચ્છે છે તેમણે ગૃહસ્થને પાકું અન્ન, વાનપ્રસ્થને ગોરસ અને લક્ષ્મીને વિત્તનું દાન ન આપવું. વિત્ત એટલે ભિક્ષામાં આવેલા સીવાયનું દાન. દાન લેનારના સંબંધમાં દાનધર્મમાં વિશેષ પણ કહ્યું છે કે જેઓ, વિદ્યા તથા તપથી રહિત હોય તેમણે કદિ પણ દાન લેવું નહીં, કારણ કે વિદ્વાન હોય છે તે તો દાનથી થતા દોષનો નિશ્ચે નાશ કરે છે. દાન લેવાથી આત્મણેનાં અહમ્-તેજ નાશ પામે છે, પરન્તુ જે દુઃખી કુટુંબ હોય તેણે તો દાન લેવું. વ્યાસે દાનમયૂખમાં કહ્યું છે કે મૃગયર્મ, મરણ પામ્યા પાછળ અપાતી શય્યા, તથા ગર્ભવતી ઘેટીનું દાન કુરુક્ષેત્રમાં લેનાર ખીજે જન્મે પુરુષનો અવતાર પામતો નથી. લોખંડ, તલ, ભેંસ, તેલ, મીઠું, તલ્લીની ગાય અને મણિ એ ધોર દાન છે. દાનખંડમાં કહ્યું છે કે નદીના પ્રવાહથી ચાર હાથની અંદર પ્રાણ જતાં પણ કદિ દાન લેવું નહીં. યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું છે કે દાનની બાબતમાં પ્રાણીની હિંસા કરનાર, ધાંચી, કલાત્ર, વેશ્યાઓ અને રાજાઓ એ અનુક્રમે એકએકથી દશ ધણું દુષ્ટ છે. આમાં રાજા એટલે શાસ્ત્રની મર્યાદાને ઉલ્લંઘીને આલનારો રાજા સમજવા. ભાસ્કરાચાર્યે પણ કહ્યું છે કે શાસ્ત્રને ઉલ્લંઘીને ચાલનારા રાજા પાસેથી દાન લેવું નહીં. મિતાક્ષરામાં કહ્યું છે કે માગ્યા વિના દાન આપે તો એવા રાજા પાસેથી પણ દાન લેવું. વગર માગ્યે દુષ્ટ કર્મ કરનાર પણ

જે દાન આપે તો તે લેવું. પણ વૈશ્યા, નહિંસક, પતિત તથા શત્રુનું દાન ન લેવું. કેમકે અજ્ઞાનથી કે આપત્તિને લીધે અસત્ પુરૂષો પાસેથી દાન લેવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત મનુષ્યે પ્રાયશ્ચિત્તમયૂખમાં કહેલું છે. અસત્ મનુષ્યો પાસેથી દાન લેવામાં આવે તો શાંત ચિત્ત થઈને ત્રણ હજાર ગાયત્રીના જપ કરીને એક માસ ગાયત્રી કાઢમાં રહીને દૂધ પીવાથી તે મુક્ત થાય છે. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૧૫૬.

મદાશ્રિતૈર્નૃપૈર્દર્મ શાસ્ત્રમાશ્રિત્યચાઽખિલા:

પ્રજાઃ સ્વાઃ પુત્રવત્ પાલ્યા ધર્મસ્થાપ્યો ધરાતલે ૧૬૭ ।

મારા આશ્રિતો એવા સમગ્ર રાજ્યઓએ ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરીને પ્રજાને પોતાના પુત્રની પેઠે પાળવી અને પૃથ્વી ઉપર ધર્મનું સ્થાપન કરવું. ૧૫૭.

રાજ્ય એટલે અહીં જે શ્રીહરિના આશ્રિત હોય અને જેમને અભિષેક વગેરે થયો હોય એવા ક્ષત્રિયોએ ધર્મશાસ્ત્ર એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલી રાજનીતિને અનુસરીને પોતાની પ્રજાને પુત્રની પેઠે પાળવી. ધરાતલે એટલે પોતાના દેશમાં. સૌને પોતપોતાના અધિકાર મુજબ વર્ણુશ્રમમાં રાખવા એટલે સદાચારમાં રાખવા. અધર્મમાં આલનારા લોકોને સારી રીતે શિક્ષા કરીને ધર્મની મર્યાદામાં રાખવા. ભાગવતમાં કહ્યું છે કે જે રાજ્ય પ્રજાને ધર્મમાં રાખ્યા વિના જ કર લે છે તે પ્રજાનું પાપ ખાય છે અને પોતાના ઐશ્વર્યને ગુમાવે છે. વળી ભાગવતમાં જ ધર્મના સ્થાપનનું ફળ કહેલું છે. જેના રાજ્યમાં વર્ણુશ્રમધર્મ પાળનારા એવા લોકો પોતાના ધર્મથી યજ્ઞયાગાદિ કરે છે તે રાજ્ય ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને તે પોતાના જ અધિકારથી પરમાત્માને પ્રસન્ન કરે છે. ધર્મનું સ્થાપન પણ તે તે દેશકાળને અનુસારે જ કરવાનું છે. એમ જાણવું. વૃદ્ધ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહેલું છે કે જે દેશમાં જે આચાર વ્યવહાર તથા કુલ સ્થિતિ હોય તે દેશમાં તે જ પ્રમાણે આચાર વ્યવહાર સ્થાપન કરવો. યાજ્ઞવલ્ક્યે રાજ્યનું લક્ષણ સામાન્ય રીતે કહેલું છે. મોટા ઉત્સાહ-વાળો, મોટી નજરવાળો, ક્યો કૃત્યને જાણનાર, વૃદ્ધોની સેવા કરનાર, નમ્ર, સત્વગુણવાળો, કુલીન, સત્ય બોલનાર, પવિત્ર, આજ્ઞાન હીં એવો, સ્મૃતિવાળો, હલકો નહીં એવો, કઠોર નહીં તેવો, ધર્મિષ્ઠ, વ્યસન વિનાનો, ડાહ્યો, શરવીર, રહસ્ય જાણનાર, પોતાના છિદ્રને ગુપ્ત રાખનાર, આત્મ-શિક્ષક તથા દંડનીતિને જાણનાર, વિનીત, તથા ત્રણ વાતાં અને ત્રણ વેદ જાણનાર એવો રાજ્ય હોવો જોઈએ. એનો વિસ્તાર આચારાધ્યાયની

મિતાક્ષરા ટિકમાંથી જોઈ લેવો. વળી રાજધર્મમાં બીજામિતામુલે પણ
 “**ચરેદ્ધર્માન કદુઃ**” ઇત્યાદિ નવ શ્લોકથી પણ રાજનાં લક્ષણ કહ્યા
 છે. યોગીશ્વરે પણ કહ્યું છે કે આત્મણો તરફ ક્ષમાવાન, વહાણાંઓ
 તરફ સ્નેહાળ, શત્રુઓ તરફ ક્રોધ, નોકર વર્ગ તથા પ્રજા તરફ પિતા
 જેવો થાય અને પ્રજાને ન્યાયથી પાળતો એવો તે જોડો ભાગ કર તરીકે
 લે. બધાં દાન કરતાંય પ્રજાનું પરિપાલન કરવું તે શ્રેષ્ઠ છે. ચાડીયા,
 ચોર, દુષ્ટો તથા મોટાં સાહસ કરનારા પ્રજાને પીડે તેમનાથી તથા
 રોગોથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. એવા રક્ષણ વિનાની પ્રજા કાંઈ પણ પાપ
 કરે તો, તે પ્રજાની પાસેથી કર લે છે તેથી તેને પાપનો અડધો ભાગ
 મળે છે. રાજાએ સાધુપુરોનાં સન્માન કરવું અને અસાધુઓને શિક્ષા
 કરવી તથા વેદ ભણેલાઓનો દાન, માન સાથે સદાય સત્કાર કરવો.
 પ્રજાને પીડવાથી થતા સંતાપરૂપી અગ્નિ, રાજાની લક્ષ્મી. કળ તથા પ્રાણનો
 નાશ કરીને તે પાછો ફરે છે. રાજધર્મમાં કહેલું છે કે એ પ્રકારે રાજના
 આશરે રહેલી સર્વે પ્રજા રાજાથી રક્ષિત થયેલા દેશમાં રહીને ધર્મને પાળે
 છે અને તેનો ચોથો ભાગ રાજાને માટે છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં રાજાનો
 મુખ્ય ધર્મ પ્રજાનું પાલન કરવું તેને જ કહેલો છે. પ્રજાનું પાલન કરવું
 એમાં જ રાજાનું કલ્યાણ છે. તેમાંથી રાજાને જોડો ભાગ મળે છે; નહીં
 તો પ્રજાનો કર લેવા છતાં, તેનું રક્ષણ નહીં કરવાથી તેનું પુણ્ય હરાય
 છે અને તે પાપનું ભક્ષણ કરે છે. દુઃખીઓના દુઃખનું નિવારણ
 એ જ રાજાઓનો મહાન ધર્મ છે. પોતાના ધર્મમાં રહેનારનું પાલન કરવું
 એ રાજાનો પરમ ધર્મ છે. પ્રજાને પોતપોતાના ધર્મમાં રાખવાને માટે જ
 મેં પ્રજાઓને દાંડ આપનાર રાજાની યોજના કરી છે. દાંડ આપવામાં
 પણ રાજાએ મનુષ્યની હિંસા માટે મોટો વિચાર કરવાનો છે. કારણ કે
 મનુષ્યના દેહનો નાશ થતાં સર્વે અર્થોનો નાશ થાય છે એમ કહ્યું છે.
 એથીજ મોક્ષધર્મમાં કહ્યું છે કે જ્યારે શરણે આવેલાઓ એમ કહે કે હું
 ફરીને પાપ નહીં કરું તેઓ છોડી દેવા યોગ્ય છે એમ બ્રહ્માએ કહેલું છે.
 યુદ્ધના સંબંધમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે કહેલું છે કે ‘હું તમારો છું’ એમ કહેનારને,
 નપુંસકને, બાણ વગરનાને, બીજાની સંગે ગયેલાને, યુદ્ધમાંથી પાછા ફરે-
 લાને અને યુદ્ધ જોનારાઓને હણવા નહી. શ્લોકમાં આદિ શબ્દ છે એટલે
 અશ્વ, સારથી, હાથ જોડેલો, છુટા કેશવાળો, યુદ્ધથી વિમુખ થયેલો,
 વૃક્ષ ઉપર ચઢીને બેઠેલો, પાણી પીનાર, જમનાર, કવચવિનાનો, સત,

ફત, ગાય, બ્રાહ્મણ, હાથણી, ઘોડો, સારથી તથા રાજને રાજ્યે હણવાં નહીં એમ શંખ તથા ગૌતમ આદિ સ્મૃતિઓમાં કહેલું છે. યુદ્ધથી ખીજે જઈ શકાય નહીં અને એ સકળ નીતિ જણનારનો સમય છે. ધનુષ્ય-વાળાએ છોડેલા બાણથી એક જણ હણાય કે ન હણાય પણ તે પ્રમાણે બુદ્ધિમાનની બુદ્ધિ હણવા કરતાં ઉત્સૃષ્ટિમાં છે, એમ વિદુરનીતિમાં કહેલું છે. એથી જ મનુ મહારાજે પણ પ્રથમ તિરસ્કાર રૂપી, પછી વાણીથી દંડ, પછી ધનનો દંડ અને તે પછી જ તેનો વધરૂપી દંડ કહેલો છે. પરંતુ ધર્મના સ્થાપનને માટે તો દુષ્ટને દંડ આપવો એજ યોગ્ય છે એમ કહ્યું છે. તે માટે છંદોગ્યમાં અશ્વપતિ રાજનું વાક્ય છે કે મારા રાજ્યમાં ચોર નથી, કંજુસ નથી, દારૂડીયા નથી, અમિહોત્રી વિનાનો નથી અ-વિદ્વાન નથી તેમજ કોઈ વ્યભિચારી નથી તો પછી વ્યભિચારિણી તો ક્યાંથી જ હોય ? સ્વેરી શબ્દ છે તેનો વ્યભિચારી અર્થ કર્યો છે તે માટે તેની ટિકા પણ એવી છે કે પારકી સ્ત્રીની પાસે ખાનગી રીતે જનાર. ભાગવતમાં પૃથુરાજનું વાક્ય પણ છે કે જે રાજ, પ્રજાનું શાસન કર્યા વિના જ કર ઉઘરાવે છે તે પ્રજાના પાપને ખાય છે અને પોતાના ઐશ્વર્યને ગુમાવે છે. કામદંક નીતિશાસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે કે જે પોતાનો ભાઈ હોય, પુત્ર હોય, પૂજ્ય હોય, સાસરો કે મામો હોય અને તે જો ધર્મમાંથી ચલિત થયા હોય તો તેઓનો પણ દંડ ન કરવો એમ નહીં. છતાં ક્યારેક દંડનો નિષેધ પણ કહેલો છે. ભાગવતમાં યમરાજ્યે કહ્યું છે કે મને ભગવાનના દાસ વિના ખીજ કાઢતો લય નથી. સર્વત્ર એટલે આખા દેશમાં. અન્યત્ર એટલે બ્રાહ્મણ કૃષ્ણ સીવાયનું ભગવાનનું ગોત્ર. તિતિક્ષા, તપ, તથા વિદ્યાથી જે મોટા હોય તેમાં તથા અજીત દેવતાનાં કુળોમાં તેમજ બ્રાહ્મણોમાં તારા તેજનો પ્રભાવ પડો નહીં. એજ પ્રમાણે ધર્મમાં રહેલા રાજના પ્રતાપના બળથી કળિયુગનું બળ પણ હડી જાય છે એમ ભારતમાં કહેલું છે. કાળનું કારણ રાજ છે અથવા તો કાળ એ રાજ કારણ છે. તને એમાં શંકા ન થાઓ કારણ કે રાજ જ કાળનું કારણ છે. રાજ ધર્મમાં રહે તો પ્રજા પણ ધર્મિષ્ઠ થાય છે અને પાપમાં રહે તો પાપી થાય છે અને સમ વર્તે તો સમ થાય છે; પ્રજા રાજને જ અનુસરે છે. જેવી રાજ તેવી પ્રજા એમ વ્રદ્ધ આણંદ્યે કહેલું છે. આમાં બે વિધિ વાક્યો છે. ૧૫૭.

રાજ્યાં ગોપાય વર્જ્ગાં જ્ઞેયા સ્તીર્થા નિષ્વાંજસા

વ્યવહાર ચિદ્: સમ્યા લંકયા લંકયામ્ લક્ષ્મી: ૧૬૮

રાજ્યનું રક્ષણ કરવાના જે અંગો, તથા યુગ સ્થાનો તે તત્ત્વે કરીને જાણવાં તથા દંડ કરવા યોગ્ય અને ન કરવા યોગ્ય તેમને તથા વ્યવહાર જાણનારા સભ્યોને પણ તેમનાં લક્ષણે કરીને ઝાળખવા. ૧૫૮

રાજ્યનાં અંગો એટલે સ્વામી, અમાલ્ય વગેરે. તેમજ સામ, દામ, ભેદ અને દંડ વગેરે તથા સંધિ વિગ્રહ વગેરેને તત્ત્વે કરીને જાણવાં. વ્યવહાર એટલે આપવું લેવું તેને સારી રીતે જાણતા હોય એવા તથા સભામાં સારી રીતે બેસનારા એવા સભ્યોને લક્ષણોથી બરાબર ઝાળખવા. વળી દંડવાને યોગ્ય અને નહીં દંડવાને યોગ્ય એવાઓને પણ લક્ષણે કરીને ઝાળખવા. આમાં ભારતનાં વાક્યો છે. સ્વામી, અમાલ્ય, મિત્ર, ક્રોધ, રાષ્ટ્ર, કિલ્લો તથા બળ એ રાજ્યનાં અંગો છે તેને દુષિત કરનારને શિક્ષા કરવી. ઉપાય ચાર છે. સામ, ભેદ, દામ દંડ. તે જેમ ઘટે તેમ યોજવાં અને પાંચમો ઉપાય ઉપેક્ષા કરવી તે છે. સંધિ, વિગ્રહ, યાન, દૈધીભાવ, સમાશ્રય, અને સ્થાન એ છ વર્ગનો નિશ્ચય રાજ્યએ કરવો. મંત્રી, પુરોહિત, યુવરાજ, સેનાપતિ, પાંચમો ક્રોટવાળ, છઠ્ઠો અંતર્વશી, કેદખાનાનો અધિકારી તથા દ્રવ્યનો સચય કરનારો, તથા કૃત્યાકૃત્યમાં પૈસાનો નિયોજક, ઉપદેશ કરનાર, નગરનો અધ્યક્ષ, તથા કાર્યનો નિર્માણકર્તા, ધર્મનો અધ્યક્ષ, સભાનો અધ્યક્ષ, દંડપાળ, તથા સોળમો કિલ્લાનો રખેવાળ તથા રાષ્ટ્રનો પાલક, જંગલનો રક્ષક એ પ્રમાણે અઢાર તીર્થનાં સ્થાન (ચાર રાખવાનાં સ્થાન) કહેલાં છે. એ સ્થાનોમાં પોતાના તથા પારકાના જનસુસો મુકવા પણ તેમાં મંત્રી તથા યુવરાજ અને પુરોહિતને જનસુસ તરીકે ન મુકવા. વ્યવહાર પણ અઢાર પ્રકારના સમજવા. આપવું લેવું, થાપણ, પારકી ચીજનું વેચાણ, સમુદાયનો વ્યવહાર, આવેલી વસ્તુના પૈસા ન આપવા, સલહકિકત છુપાવવી, સીમાડાની તકરાર. ચોરી, સાહસ, વકરા ખરીદની તકરાર, રાજ્ય પ્રજા વચ્ચેનો વાદ, સેવા ન કરવી તે, ગાળો દેવી, કઠોરવાણી બોલવી, મોઢેથી દંડ દેવો, સ્ત્રીને લઇ જવી, પગાર ન આપવો તે, જુગાર માટે બોલાવવું, ભાઈભાગ, અને સ્ત્રી પુરુષના ધર્મ એ અઢાર વ્યવહારનાં કાર્ય છે. રાજ્યએ વેદ તથા શ્રુતિ ભણેલા, ધર્મને જાણનારા તથા સસ બોલનારા તથા શત્રુ અને મિત્ર તરફ સ્વધર્મને લજા દેનારા, પાખંડી, દ્રોહ કરનારા, દુર્બળોને પીડનારા, મર્યાદાને ઉલ્લંઘનારાઓ દંડને યોગ્ય છે. બ્રાહ્મણો, રાજ્યો, દુબળાઓ તથા લાગીઓ તથા વિષ્ણુ વગેરે દેવની ભક્તિવાળા, તપસ્વી, પિતરીઓ તથા ગુરુ એટલા

દંડવા યોગ્ય નથી. એના પેટાભેદ તથા લક્ષણો નીતિશાસ્ત્રમાંથી જાણી લેવાં. વિસ્તાર થવાના ભયથી તે અહીં જણાવેલાં નથી. શ્લોકમાં ચક્રાર છે માટે કાંતી પાસેથી દાણ લેવું અને કાંતી પાસેથી ન લેવું તે પણ સમજવું. શુદ્ધ એટલે દાણ. અહીં રાખતે જે દાણ આપવું પડે તેના અર્થમાં શુદ્ધ શબ્દ વપરાયો છે. જકાત ક્યારેક ન લેવાનું પણ મિતાક્ષરામાં કહેલું છે. જુદા સોનાના વેપારી પાસેથી જકાત ન લેવી, ઠારીગર, બાળક, દૂત, ભિક્ષાથી મેળવેલા ઉપર, લીધેલામાંથી બાકી રહેલા ઉપર, વેદીયા પાસેથી, મંન્યાસી પાસેથી નેમજ દેવ સંબંધી દ્રવ્ય ઉપર જકાત ન લેવી. કૃટકાર્થા પણ એટલે સુવર્ણ જેવી ધાતુ દેખાતી હોય પણ થોડીજ કિંમતની પિત્તળ વગેરેની ધાતુમાંથી બનાવેલા અલંકાર વગેરે. દેવે એટલે દેવના કામ માટેના દ્રવ્ય ઉપર. યજ્ઞ એવો પાઠ ભેદ હોય તો યજ્ઞ એટલે વિષ્ણુ અને વિષ્ણુ શબ્દથી સર્વ દેવો આવી જાય છે કારણ કે સર્વ દેવોનું મૂળ વિષ્ણુ છે. દેવોનું મૂળ વિષ્ણુ છે એમ કહેલું છે. તેથીજ કહ્યું છે કે જેમ વૃક્ષના મૂળમાં પાણી સીંચવાથી તેનું થડ તથા ડાળી પણ પોપાય છે તથા જેમ પ્રાણીથી બધી હિંદ્રિયો પે પાય તેજ પ્રમાણે બધા દેવતાઓ પણ વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે, હે ભગ્વન ! પુરૂષ ઉપર કૃપા થતાં શ્રી હરિ પ્રસન્ન થાય છે અને તે પ્રસન્ન થયે સતે બધું ચરાચરજગત્ પ્રસન્ન થાય છે. આ શ્લોકમાં ચાર વિધિ વાક્યો અને ત્રણ પેટા વાક્યો મળી સાત છે. ૧૫૮

સ મૃતૃકાભિર્નારીભિઃ સેવ્યઃ સ્વપતિ રીશવત્ ।

અંધો રોગી દરિદ્રો વા શંઘો વાચનં ન દુર્વચઃ ॥ ૧૫૯

સધવા સ્ત્રીઓએ પોતાનો પતિ અંધ હોય, રોગી હોય અથવા દરિદ્ર કે નપુંસક હોય તોપણ તેની ઇશ્વરની પેઠે સેવા કરવી અને તેને દુર્વચન કહેવું નહીં.

પતિવત્નીનાં સ્ત્રીણાં એટલે પતિવાળી સ્ત્રીઓના વિશેષ ધર્મો ચાર શ્લોકથી કહે છે. સભર્તૃકા એટલે જેમના ભરથાર જીવતા હોય એવી સ્ત્રીઓ ! એવી સ્ત્રીઓને પોતાના ભરથારની સેવા કરવી એજ મુખ્ય ધર્મ છે. દૈવયોગે ભરથાર કઠાય આંધળો થઈ જાય અથવા રોગિષ્ઠ થાય એટલે કે પ્રમેહ જેવા મોટા રોગ થાય, અથવા દરિદ્ર કહેતાં ધન વિનાનો થઈ જાય અથવા નપુંસક હોય તોપણ પોતાના પતિને પરમેશ્વર તુલ્ય ગણીને સેવવો. નારદજીએ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે જે સ્ત્રી પોતાના પતિને ઇશ્વર ભાવથી ભજે છે તે આ લોકમાં હરિની સ્ત્રી લક્ષ્મીની પેઠે આનંદ કરે છે.

ભરથારની નિષ્કપટભાવે સેવા કરવી તથા તેના બાંધુઓની સેવા કરવી અને પ્રગ્નનું પોષણ કરવું તે સારી સ્ત્રીઓનો મોટો ધર્મ છે. પતિ કદાચ ખોટા સ્વ-ભાવનો, ઐશ્વર્ય વિનાનો, જૂદા, જડ, રોગી અથવા ધન વિનાનો હોય તોપણ લોકમાં પાપ વિના રહેવા માંગતી સ્ત્રીએ તેનો સાગ ન કરવો એમ ભગવાનેજ કહેલું છે. દ્રશ્યપે પણ કહેલું છે કે સ્ત્રીઓનું પરમ દૈવત તો પતિજ છે. દુર્વાચન એટલે દુષ્ટ, કઠોર અથવા પ્રતિકૂળ વચન ન બોલવું પણ ભર-થારને અનુકૂળ વચન જ બોલવું. સ્ત્રીઓને ભરથારના વચન પ્રમાણેજ ચાલવું એ મોટો ધર્મ છે—

સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિરૂપી દેવની સેવા તથા અનુકૂળતા તથા તેમના ભાઈઓની અનુવૃત્તિ એ તેમનું નિયનું વ્રત છે.

આમાં ચાર વિધિ વાક્યો અને એક નિષેધ વાક્ય મળી પાંચ છે. ૧૫૯

રૂપયૌવનયુક્તસ્ય ગુણિનોન્ય નરસ્યતુ

પ્રસંગો નૈવ કર્તવ્યસ્તાભિઃ સાહજિકોપિ ચ ૧૬૦

તે સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિ કરતાં ખીજે પુરૂષ રૂપ, યૌવન અને ગુણમાં ઉત્તમ હોય તોપણ તેનો સહજ પણ પ્રસંગ ન કરવો.

તાભિઃ એટલે સ્ત્રીઓએ રૂપ એટલે શરીરનું સૌંદર્ય. યૌવન એટલે તારૂંપ્ય. ગુણિનઃ એટલે વિદ્યા, કળા તથા ધર્મ વગેરેથી યુક્ત એવો જે ખીજે પુરૂષ-પોતાના પતિ સીવાયનો-તેનો કાંઈ કાર્ય પ્રસંગને લીધે ઇચ્છા ન હોવા છતાં પ્રસંગ પડે તોયે ફરીથી તેને જોવું, તેની સાથે ભાષણ કરવું અગર તેની સાથે રહેવું એ વગેરે લક્ષણવાળો જે સંગ તે ન કરવો. યુવાન સ્ત્રીઓના આચાર સાધ્વી સ્ત્રીના જેવા હોય તોપણ જો યુવાન સ્ત્રીને યુવાન પુરૂષનો પ્રસંગ પડે તો તેનો વિનાશ થાય છે એમ આનુશાસન પર્વમાં શ્રી શંકરે કહેલું છે. અપિ શબ્દ મુક્યો છે એથી એમ સમજવાનું છે કે બુદ્ધિપૂર્વક ઇચ્છા કરીને પર પુરૂષના પ્રસંગનો દૂરથી ત્યાગ કરવો. પતિવ્રતાના ધર્મનો વિસ્તાર બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાંથી જાણી લેવો. ચક્રાર છે એટલે સ્ત્રીઓએ સ્વતંત્ર રહેવું કરવું વગેરે ન કરવું. પરાશર સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓની રક્ષા કુમારી અવસ્થામાંપિતા કરે છે, યુવાનીમાં તેનો ભરથાર કરે છે, જૂદાવસ્થામાં તેનો પુત્ર પૌત્રાદિ રક્ષે છે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા હોય નહીં. માધવે પણ કહ્યું છે કે સધવા અગર વિધવા સ્ત્રી જો સ્વતંત્રતાથી ફરે છે તો તે ગામની ભુંડણ બરાબર થઈને નિશ્ચય ધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે. આમાં બે નિષેધવાક્યો અને એક અવાંતર વાક્ય મળી ત્રણ છે. ૧૬૦

નરેશ્વરના મ્યૂર કુચાનુત્તરીયાચનો ભવેત્ ।

સાધ્વી સ્ત્રી નચ મંદેશા નમિલ્લજ્જાદિ સંગિની ॥ ૧૬૧ ॥

સાધ્વી સ્ત્રીઓએ પોતાની નાભિ, ઉર, સ્તન એ વગેરેને ઉત્તરીય વસ્ત્ર વિનાનાં ન રાખવાં તેમજ દુષ્ટજનો તે દેખે એમ ન કરવું તથા નિર્લજ્જ સ્ત્રીઓનો સંગ ન કરવો.

સાધ્વી એટલે સારા આચાર વગેરેથી યુક્ત. આ શબ્દ આખી સ્ત્રી જાતિને લગાડવાને માટે એક વચનમાં મુકયો છે. જે નાભિ, ઉર, સ્તન વગેરે ખરાખરા ઢાંકયું ન હોય તો તે પુરૂષોના દીકામાં આવે. મતલબ કે ઉત્તરીય વસ્ત્ર, હંમેશાંજ રાખવુંજ. વળી જે ભાંડ જેવા લોકો પણ દેખી શકે તેવું ન રાખવું તેમજ નિર્લજ્જ એવી ગણિકા અથવા તેના જેવી એવી સ્ત્રીઓનો તથા ધૂર્તાદિનો સંગ ન કરવો. યાત્રવદ્ભયે પણ કહ્યું છે કે પોતાના પતિના હિતમાં રહેલી, સારા આચારવાળી, જીતેન્દ્રિય, એવી સ્ત્રી કીર્તિ પામે છે અને સ્વર્ગ પામે છે. સારા આચારના સંબંધમાં શંખમુનિયે કહ્યું છે કે પતિની આજ્ઞા વિના ધરમાંથી બહાર નીકળવું નહી, ઉત્તરીય વસ્ત્ર વિનાનું થવું નહિ. ઉતાવળે જવું નહી, પર પુરૂષની સાથે બોલવું નહી, તેમજ કામ વિના વણીક, સંન્યાસી, વૃદ્ધ અને વૈદ્યની સાથે બોલવું નહી, તથા નાભિને દેખાડવી. ઠેઠ ધુંટી સુધી વસ્ત્ર પહેરવું. સ્તનો ઉઘાડાં ન રાખવાં, ખુલ્લા મુખે હસવું નહીં તેમજ ભરથાર, તેના ભાઈઓ અને શત્રુઓને હસવું નહીં તથા ગણિકા ધર્તા, દૂતિ, સંન્યાસીની, જોનારી, ડંગારી, મશકરી કરનારી, ખરાબ સ્વભાવ વાળી, એમની સાથે ઉભા રહેવું નહીં, કેમકે સંસર્ગ માત્રથીજ ચારિત્ર્ય દુષિત થાય છે. માટે ખોટા-ઓનો સંગ સર્વથા ત્યજવો એવો ભાવાર્થ છે. ભારતમાં પણ કહ્યું છે કે મદ્યપાન, દુષ્ટજનનો સર્ગ, પતિથી છુટા પડી રખડવું, દિવસે સૂઈ જવું અને બીજો ઘેર વસવું એ છ વાનાં સ્ત્રીઓને દુષ્ટ રૂપ છે. દિવસના સૂવું. અગરતો અતિશય નિદ્રા લેવી એ બન્નેનો નિષેધ સમજવો. સાધ્વી શબ્દથી અહિં પતિવ્રતા સમજવી. પરલોકને સાધે તેનું નામ સાધ્વી. પતિવ્રતા સ્ત્રીનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:— પતિ દુઃખી હોય તો દુઃખી રાજી હોય તો રાજી અને પતિ કૃશ હોય તો પોતે મશ્કીન, અને પતિ મરતાં સતી થાય તેનું નામ પતિવ્રતા સમજવી. જે સ્ત્રી પતિને મરી ગયે ચિતામાં પેસે છે તે અશ્વતિના જેવી આચારવાળી હોઈ સ્વર્ગને પામે છે. અહિં જે પતિની પાછળ સાથે સતી થવાનું કહ્યું તે જેને મોક્ષની ઇચ્છા ન હોય અને બ્રહ્મચર્ય પાળવાની શક્તિ ન હોય તથા

ફેવળ અનિત્ય અને તુચ્છ એવા સ્વર્ગના સુખની ઇચ્છાવાળી જે સ્ત્રીઓ તેમને માટે જ કહ્યું છે એમ જાણવું. જે એમ ન કરે તો બાલિયાર વગેરે દુષ્કર્મ થાય અને ત્રણ પેઢી નરકમાં પડવાની આપત્તિ આવે. વૃદ્ધ ગર્ગ્યુનિયે કહ્યું છે કે ભરથારના મુઆ પછી જે સ્ત્રી બ્રહ્મચર્ય છોડીને જીવે છે તે સ્વૈરિણી સ્ત્રી પોતાના ત્રણે કુળને નરકમાં નાંખે છે. તેથી ભરથાર મરિ ગયે છતે જે સ્ત્રીથી બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાય તેમ ન હોય તેણે અભિમા પ્રવેશ કરવો એ જ યોગ્ય છે. વળી મનુ મહારાજે પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓ કાં તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું અથવા પતિ પાછળ સતી થવું. બ્રહ્મચર્ય પુરાણમાં તો કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓને કળિયુગમાં પતિની પાછળ સતી થયા વિના ખીજ કાંઈ ગતિ નથી. એ માટે નિર્ણયસિંધુમાં એવો ખુલાસો છે કે તે તો જે સ્ત્રી બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં અશક્ત હોય તેને માટે છે. આચાર્યાધ્યાયની મિતાક્ષરા ટિકામાં પણ કહ્યું છે કે જે સ્ત્રીઓને મોક્ષની ઇચ્છા નથી અને અનિત્ય તથા અદ્ય એવું જે સ્વર્ગનું સુખ તેની જ ઇચ્છા હોય એવી સ્ત્રીઓએ પતિ પાછળ સતી થવું એ જ યુક્ત છે. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ તો અભિમા પ્રવેશ કર્યા વિના પણ બ્રહ્મચર્ય પાળવા માત્રથી પણ થાય છે એમ નિર્ણયસિંધુમાં કાશીખંડમાં કહેલું છે. પતિ મરણ પામ્યા પછી પણ જે સ્ત્રી કદાચ વૈધવ્ય પાળે છે તે ફરીને પોતાના ભરથારને પામીને સ્વર્ગનું સુખ ભોગવે છે. આનો વિસ્તાર મિતાક્ષરામાંથી જાણી લેવો. આમાં ચાર નિષેધવાક્યો અને એ પેટાવાક્યો મળી ૭ છે. ૧૬૧.

મૂષાસદંશુક ધૃતિઃ પરગેહોપવેશનમ્ ।

ત્યાજ્યં હાસ્યાદિ ચ સ્ત્રીભિઃ પત્યૌ દેશાંતરં ગતે ॥૧૬૨॥

જે સ્ત્રીનો પતિ પરદેશ ગયો હોય તેણે ઘરેણું તથા શરીરને શોભાવનારાં વસ્ત્રો પહેરવાં નહીં તથા પારકે ઘેર બેસવા જવું નહીં તથા હા-શ્યાદિકનો લાગ કરવો. ૧૬૨

હવે ભરથારવાળી સ્ત્રીઓના વિશેષ ધર્મો કહે છે.

પતિ પરદેશ ગયે સતે સધવા સ્ત્રીઓએ ભપા-એટલે સુવર્ણના અલંકાર વગેરેથી પોતાના શરીરની ભ કરવી તે વગેરે તેનો ત્યાગ કરવો સદંશુકાનિ એટલે સુંદર બહુ મૂલ્યવાળાં અંશુકાનિ-એટલે વસ્ત્રો તે ધારણ કરવાનો ત્યાગ કરવો તથા પારકાના ઘરમાં બેસવા જવાનો ત્યાગ કરવો.

હાસ્ય એટલે જેમાં ખડખડ હસવાનું વગેરે તથા સમાજનું દર્શન કરવું તે વગેરેનો ભાગ કરવો. યાત્રવલ્કયે પણ કહ્યું છે કે ક્રીડા એટલે ગમત કરવી, શરીરને શય્યાગારનું, સમાજના ઉત્સાહનું, દર્શન, હાસ્ય કરવું, અને પારકે ઘેર જવું એટલાં વાનાં પતિ પરદેશ ગયો હોય એવી સ્ત્રીએ ભાગ કરવાં, આમાં ચાર વિધિવાક્યો છે. ૧૬૨.

વિધવામિસ્તુ યોષામિઃ સેવ્યઃ પતિષ્વિયા હરિઃ ।

આજ્ઞાયાં પિતૃ પુત્રાદે વૃત્યં સ્વાતંત્ર્યતો નતુ ॥ ૧૬૩ ॥

વિધવા એવી સ્ત્રીઓએ ભગવાનને પતિભુક્ષિથી સેવવા અને પિતા તથા પુત્રની આજ્ઞામાં રહેવું પરંતુ સ્વતંત્ર રહેવું નહીં. હવે દશ શ્લોક વડે જેનો પતિ મરી ગયો હોય એવી વિધવા સ્ત્રીઓના ધર્મ કહે છે. જેનો પતિ મરી ગયો હોય તેને વિધવા સ્ત્રી કહેવાય. તેણે હરિ કહેતાં શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન કરવા ચોગ્ય સ્વરૂપ હોય તેને મારે આ જ પતિ છે-એવી ભુક્ષિથી સેવવું અર્થાત્ યથાશક્તિ તેનું આરાધન કરવું. વિષ્ણુનું સેવન કરવું તે પતિભુક્ષિથી કરવું પણ ખીજી રીતે ન કરવું એમ શુદ્રકમળાકર તથા મદન પારિજાતમાં અને સ્કંદપુરાણમાં વિધવાના ધર્મોમાં કહેલું છે. ને વિધવાઓએ પિતાથી માંડીને પુત્ર તથા ભાઈઓ વગેરેની આજ્ઞામાં વર્તવું. સ્વતંત્રપણે ન વર્તવું. આચારાખ્યાયમાં યાત્રવલ્કયેજ કહેલું છે કે કન્યા હોય ત્યારે તેની રક્ષા પિતાએ કરવી, યુવાન હોય ત્યારે પતિએ કરવી અને વૃદ્ધ હોય ત્યારે પુત્રાએ કરવી અને તે પણ ન હોય ત્યારે તેની જ્ઞાતિના લોકોએ કરવી પરંતુ સ્ત્રીઓને સ્વતંત્ર તો કદિય થવા ન દેવી. સ્ત્રીઓએ પિતા, માતા, પુત્ર, ભાઈ, સાસુ, સસરા તથા મામો એમના વિના ક્યારેય ન રહેવું; નહીંતો તે નિંદાને પાત્ર થાય છે. વિજ્ઞાનેશ્વરે ટિકામાં પણ લખ્યું છે કે સ્ત્રીને હસ્ત ગ્રહણ થયા અગાઉ તે કન્યા હોય ત્યારે તેનું રક્ષણ કરવું; તે ન હોય તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ પુત્રાએ રક્ષા કરવી અને એમાંથી કાઠપણ ન હોય તો જ્ઞાતિના લોકોએ રક્ષા કરવી. તે પણ ન હોય તો રાજ્ય. સ્મૃતિમાં કહેલું છે કે સગાં કે જ્ઞાતિ કોઈ ન હોય તો તે સ્ત્રીનો ભર્તા તથા માલીક રાજ્ય ગણાય છે. મતલબ કે સ્ત્રીઓને કદિપણ સ્વતંત્રતા આપવાની કહેલી નથી. એટલે કે ભર્તા વિનાની વિધવાએ પિતાદિકના સંબંધથી રહિત ન થવું. મનુ મહારાજે પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રી ભલે બાળ હોય, યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય તોપણ તેણે

ધરમાં પણ સ્વતંત્રપણે કાંઈ કાર્ય ન કરવું. સ્ત્રીઓએ પિતા, ભરથાર તથા પુત્રથી છુટા પડવાની ક્યારેય ઇચ્છા ન કરવી કેમકે તેમનાથી છુટા પડવાથી તેની બે પેઢી નિંદિત થાય છે. આ શ્લોકમાં બે વિધિ વાક્યો એક નિષેધ વાક્ય અને એક પેટા વાક્ય મળી ચાર છે. ૧૬૩.

સ્વાસન્ન સંબંધ હીના મરાઃ સ્પૃશ્યા ન કર્હિચિત્ ।

તરુણૈસ્તૈઞ્ચ તાદૃશ્યે ભાષ્યં નાવશ્યકં વિના ॥ ૧૬૪ ॥

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ પોતાના નિકટ સંબંધ વિનાના એવા જે પુરૂષો તેમનો ક્યારેય સ્પર્શ ન કરવો અને તરૂણ અવસ્થા હોય તો જરૂરના કારણ વિના તરૂણ પુરૂષો સાથે બોલવું નહીં. ૧૬૪.

નિકટ સંબંધવાળા એટલે પિતા, ભાઈ, પુત્ર વગેરેના જેવા નિકટના સગા હોય તે સીવાયના જે બીજા પુરૂષો એટલે કે પોતાની જાતિના હોય તોપણ વિધવા સ્ત્રીઓએ જાણી બોધને તેમનો સ્પર્શ ન કરવો અને યુવાન પુરૂષો હોય તો તે ગમે તો સગા હોય કે સગા ન હોય તોપણ તેમની સાથે જરૂરના કારણ વિના કદિ બોલવું નહીં. આમાં સામી દષ્ટિ માંડીને જોવું નહિ, એ વગેરે ઉપલક્ષણ પણ આવી જાય છે. આ-ચારસાર નામના ચંથમાં કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણે, વિધવા સ્ત્રી, સૂતરનું વસ્ત્ર, માટીનું વાસણ, એટલાં વાનાંનો સ્પર્શ કરવાથી, તેની છાયાથી, કે તેના ઉપર દષ્ટિ પડવાથી નિશ્ચ અશુદ્ધ થાય છે. સ્પર્શ માત્રની યોજના યોગ્ય રીતે કરવી. આમાં આ પ્રમાણે કરવાનો આશય છે. જ્યારે પતિ મરી જાય ત્યારે જે સ્ત્રીઓમાં અત્રયર્થનું પાલન કરવાની શક્તિ હોય, તથા જે ગર્ભવતી હોય અથવા જેને ધાવણાં બાળબચ્ચાં હોય તેમનેજ શાસ્ત્રોએ અત્રયર્થ પાળવા માટે જીવન ગુમરવાનું કહેલું છે. અત્રયર્થ એટલે જેમ અત્રયારી એવા પુરૂષોને સ્ત્રીની કથા સાંભળવાથી તથા સ્ત્રીને બરાબર દષ્ટિ માંડીને જોવાથી તે અત્રયર્થનો નાશ થાય છે તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનું પણ પુરૂષના ગુણ અવગુણની કથા, વાર્તા, શ્રાવણ, તથા તેમને ધારીને જોવા વગેરેથી અત્રયર્થ નાશ પામે છે અને અત્રયર્થ નાશ પામવાથી તેમનો મોટો સ્વાર્થનાશ પામવાનો પ્રસંગ આવે છે એથી સ્ત્રીઓએ પર-પુરૂષનો સ્પર્શ વગેરે ન કરવું. સ્મૃતિ અર્થસારમાં કહેલું છે કે જે વિધવા પરપુરૂષને જોઈને કામવશ થઈને અત્રયર્થથી પડે છે તે ત્રણ કુળ સહિત નરકમાં જાય છે. વૃદ્ધ પરાશરે પણ કહ્યું છે કે જે સ્ત્રી દુષ્ટ એવા મનવંતે

કરીને પણ અન્ય પ્રિય પુરૂષની લાવના કરે છે તે; તેના પાપથી નિષ્કે
 ઘેર નર્મમાં જાય છે. તેથીજ મનુ મહારાજે શદ્ર કમલાકરમાં કહ્યું છે કે
 સ્ત્રીઓએ પોતાનો પતિ મરી ગયે સતે કામને તો તેના બધાં ડાળાં
 પાંખડાં સાથે જ બાળી નાંખવો અને પરપુરૂષનું તો નામ સુદ્ધાં લેવું નહીં
 અને મરણ પર્યંત ક્ષાંત અને સંયમી તથા અહચારિણી થઇને રહેવું.
 વળી યમે પણ એજ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે અડયાશી હજાર ઉર્ધ્વરેતા
 અહચારી એવા મુનિઓ આઠાણોના કુળની વૃદ્ધિ કરીને સ્વર્ગને પામતા
 હતા. જે સ્ત્રી પતિ મરી ગયે સતે અહચર્ય પાળે છે તે પુત્ર વગરની હોય
 તો પણ અહચારીની પેઠે જ સ્વર્ગને પામે છે. આમાં જે નિકટના પુરૂ-
 ષોના સ્પર્શમાં દોષ નથી એમ કહ્યું છે તે, સ્ત્રીઓના રક્ષણના હેતુ પરત્વે
 કહ્યું છે એમ જાણવું. પરાશર પણ કહે છે કે સ્ત્રીઓની એષ્ટા, ચારિત્ર્ય
 તથા ચિત્તને દેવો પણ જાણી શકતા નથી તો પછી આ મૃત્યુલોકના,
 કામથી હણાયેલા ચિત્તવાળા મનુષ્યો તો કેવી રીતેજ જાણી શકે? માટે
 એ સ્ત્રીઓની સર્વ ઉપાયો વડે સદાય સસરાએ, દિયરોએ તથા પિતા
 ભાઇઓ વગેરેએ રક્ષા કરવી. પુરૂષોએ પોતેજ રાતે કે દહાડે સ્ત્રીઓને
 સ્વતંત્ર કરવો નહીં; નહીં તો તે સ્વતંત્ર હોય તો વિપયમાંજ સળજ થાય
 છે, એમ મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે.

પોતાના સંબંધીઓનો પણ અવશ્યના કાર્ય વિના સ્પર્શ ન કરવો
 એનું કારણ એ કે આપતકાળમાં નિર્વાહ કરવાનું આજ ત્યારે એ છુટ મુકી
 છે. અવશ્ય હોય અને બીજું કાંઈ બને તેમ ન હોય તો સ્પર્શમાં તથા
 બોલવામાં દોષ નથી. મતલબ કે પોતાના શરીરનું તથા સ્વધર્મનું રક્ષણ
 થાય તેમ વર્તવું. આમાં બે નિષેધ વાક્યો છે. ૧૬૪.

સ્તનંધયસ્ય નુઃસ્પર્શો ન લોષોસ્તિ વગ્નોરિવ ।

આવશ્યકે ચ વૃદ્ધસ્ય સ્પર્શો તેન ચ ભાષણે ॥૧૬૫॥

એ વિધવા સ્ત્રીઓને ધાવણા બાળકોને અડવાનો દોષ નથી; જેમકે
 પશુને અડવાથી દોષ હોય તેમ. તેજ રીતે અવશ્યના પ્રસંગે વૃદ્ધ પુરૂષને
 પણ અડવાનો કે તેની સાથે બોલવામાં દોષ નથી. ૧૬૫.

સ્તનંધય એટલે જે બાળક ધાવતું હોય એવા બાળકને એટલે જે
 મનુષ્ય નરજાતિનો હોય પણ બાળ અવસ્થામાં હોય તેના સ્પર્શમાં દોષ

નથી તેની પેઠે. કારણ કે અગ્નાવસ્થા સમાન છે. કેમકે કહ્યું છે કે અવસ્થનાં કાર્યમાં વૃદ્ધને ચાલીશ વર્ષ થયાં હોય ત્યારે કળિયુગમાં તે પુરૂષની જીર્ણ-વસ્થાજ જણાય છે. એટલે એવા પુરૂષનો સ્પર્શ કરવામાં કે તેની માથે લાપણ કરવામાં દોષ નથી એમ જણવું. વિધવા સ્ત્રીઓને પુરૂષનો સ્પર્શ થવાથી કામવિકાર થાય છે અને તેથી લોકાપવાદનો ભય આવે તેથી તે સ્પર્શનો નિષેધ કરેલો છે પણ તે કામવિકાર બાળક અને વૃદ્ધના સ્પર્શથી થતો નથી એમ જણાય છે. શ્લોકમાં ચકાર છે માટે વિધવા સ્ત્રીઓએ પુરૂષની સાથે માર્ગમાં પણ સાથે ચાલવું નહીં. સ્કંદપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે સર્વ વિકાર માત્ર યૌવનને આશરીને છે અને કામમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે સ્ત્રીઓ તેમજ તેમજ પુરૂષોએ એ નિયમોનું પાલન કરવું. આમાં ત્રણ વિધિવાક્યો છે. ૧૬૫.

ત્રિષ્ટાડનાસન્ન સંબંધાત્તામિઃ પાઠયા ન કાપિનુઃ ।

વ્રતોપવાસૈઃ કર્તવ્યો મુહુર્દેહદમ સ્તથા ॥ ૧૬૬ ॥

તે વિધવા સ્ત્રીઓએ પોતાના સમીપના સંબંધી વિનાના એવા પુરૂષ પાસેથી ક્યારેય વિદ્યા લેણી નહીં અને વ્રત તથા ઉપવાસવડે દેહનું ત્રણ વાર દમન કરવું. ૧૬૬

અનાસન્ન સંબંધાત્ એટલે જે નિકટના સગા ન હોય તેમની પાસેથી. વિદ્યા. ન પાઠય એટલે ન લેણી કેમકે તેમના પ્રસંગનું પરિણામ ખરાબ આવે છે. જે એ વિધવા સ્ત્રીઓની ઇચ્છા ભગવાનના ગુણની કથા કરવાની હોય તો તેમને પોતાના પિતા, ભાઈ અગર સગાંની સમીપેજ અભ્યાસ કરવો પરંતુ ખીજની પાસે નહીં એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. વળી તે વિધવા સ્ત્રીઓએ વ્રત વગેરે એટલે એકાદશી આદિક જે નિત્યના ઉપવાસ અને ધારણાં પારણાં આદિ જે નૈમિત્તિક ઉપવાસ તથા ક્યારેક અગ્નિજુતાં પુરૂષનો સ્પર્શ વગેરે દોષ થાય તેના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે ઉપવાસ વગેરેથી વારે વારે દેહનું દમન કરવું. તે માટે નિર્ણયસિંધુમાં મદન રત્નમાં તથા સ્કંદરાણુમાં કહ્યું છે કે જે વિધવા સ્ત્રી અંબેડો વાળે છે તેનો પતિ નર્કમાં પડે છે તથા તેણે શિરનું સુંડન કરાવવું અથવા તો છુટા વાળની જટા રાખવી. વિધવાએ સદાય એક વખત જમવું અને આપત્તિ વિના ખાટલામાં સૂવું નહીં તથા તેણે મહિનાના ઉપવાસ પણ કરવા તેમજ આંદ્રાયણ પણ કરવું. જે વિધવા પક્ષંગ ઉપર સૂએ છે તે

પતિને નર્કમાં નાંખે છે તથા વિધવા સ્ત્રીએ ક્યારેય શરીરે તેલમર્દન વગેરે ન કરવું. તેણે વળી ક્યારેય સુગંધી દ્રવ્યનો ઉપયોગ ન કરવો તથા પ્રાણુ જાય તો પણ આખલા બેડેલા વાહનમાં બેસવું નહીં, તેણે કાંઈપણ પહેરેલી રાખની અને કદિ પણ વિચિત્ર વેશ ધારણ કરવો નહીં અને વૈશાખ, કાર્તિક તથા માહ માસમાં વિશેષ નિયમો ધારવા તથા ચોમાસામાં અને અધિક મહિનામાં વિશેષ નિયમો ધારવા. નારદપુરાણમાં વિધવા સ્ત્રી બે એકાદશી ન કરે તો પાપ લાગ્યાનું કહેલું છે. જે વિધવા સ્ત્રી એકાદશી કરતી નથી તે અંધતામિત્ર નામે નર્કમાં પડે છે. જે સ્ત્રી વિધવા થઇને એકાદશીના દહાડે જન્મે છે તેનું પુણ્ય નાશ પામે છે તથા તેને દરરોજ જ્ઞાહલસા લાગે છે એમ કાલાયને પણ કહેલું છે. આમાં એક નિષેધવાક્ય તથા એક વધિવાક્ય અને એક પેટાવાક્ય મળી ત્રણ છે ૧૬૬.

ધનં ચ ધર્મકાર્યેપિસ્વનિર્વાહોપયોગિયત્ ।

દેયં તામિનેતત્કવાપિ દેયંચેદધિકંતદા ॥ ૧૬૭

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ પોતાના નિર્વાહને ઉપયોગી એટલે પોતાના દેહના નિર્વાહ માત્રનું સાધન જે ધન, પૈસો વગેરે તે ધર્મ સંગ્રાહી કાર્ય માટે પણ ક્યારેય ન આપવું કારણ કે એનું દાન કરવાથી પોતાના નિર્વાહને માટે બીજાઓની સેવા વગેરે કરવું પડે અને તેથી સ્વધર્મનો નાશ અવશ્ય થવાનો સંભવ છે. એટલે વિધવાઓએ ધર્મના કામમાં સર્વ પ્રકારે ધન ન આપવું ! એમ શંકા કરીને જે અધિક એવો શબ્દ મુક્યો છે. જે પોતાના નિર્વાહ પુરતા કરતાં અધિક ધન હોય તો તે ધર્મના કામ માટે આપવું; નહીં તો પૈસો પ્રાપ્ત કરવામાં રહેલી શક્તાને લીધે અધર્મ થવાની આપત્તિ આવે છે. વિદુરે કહ્યું છે કે હે રાજાનું ! ખરેખર ત્રણ જણુ ધન વિનાના ગણાય છે. એક તો સ્ત્રી, દાસ તથા પુત્ર. તે, જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેનું ધન છે. સ્ત્રીઓનું ધન શી રીતે એની શંકા કરવામાં આવે તો ન કરવી કારણ કે સ્ત્રીઓએ મેળવેલા ધનનું રક્ષણ કરવું એટલેજ અધિકાર તેના ધણીનો છે પણ તેનું ખર્ચ કરવાનો તેને અધિકાર નથી. સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે ધર્મકાર્યમાં પણ પુરોષોએ સ્ત્રીનું ધન ક્યારેય ન લેવું અને પતિના મરણ પછી સ્ત્રી તો તેજ રક્ષણ કરનારી છે. સ્ત્રીધન ૭ પ્રકારનું કહેલું છે. અધ્યમ, અધ્યાવહનિક, પ્રીતિથી આપેલું તથા ભાઈ, માતા અને પતિ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું એ ૭ પ્રકારે મળેલા ધનને સ્ત્રીધન કહે છે. અમિત્રી સાક્ષ્યથી મળેલા ધનને સતપુરુષો

અન્યમ સ્ત્રીધન કહે છે; નિતાના ધરથી લાવતાં સ્ત્રીને જે ફરીથી મળે તે અપ્યાવૃત્તિ નામનું સ્ત્રી ધન કહેલું છે. સાસુ અગર સસરાએ પ્રીતિથી જે કાંઈ આપેલું હોય અથવા પહેલાં જાગણમાં જે કાંઈ મળે તેને પ્રીતિમાં મળેલું ધન કહે છે. તે સ્ત્રીધન ખીજાં સગાં સંબંધીથી લેવાય નહીં એમ ચારવસ્કયે કહેલું છે. જે ભાઈઓ પોતાની જીવતી બહેનનના ધનનું હરણ કરે છે તેમને રાજાએ ચોરના જેટલી શિક્ષા કરવી. પતિ જીવતાં જે ઘરેણું સ્ત્રીઓને ચડે તેનો ભાગ પડે નહીં; તે વહેંચી લેનાર નર્કમાં પડે છે. આમાં એક નિષેધવાક્ય અને એક વિધિવાક્ય મળી બે છે. ૧૬૭

कार्यस्य सकृदग्रहारस्तामिः स्वापस्तु मूलले ।

मैथुनस्तत्कયોबोक्षा क्वापि कार्यान्वेहिनाः ॥ १६८ ॥

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ દિવસમાં એકજવાર જમવું; અને જમીન ઉપર સૂઈ જતું તથા મૈથુનમાં આસક્ત એવાં મનુષ્યોને ક્યારેય બુદ્ધિપૂર્વક જોવાં નહીં. ૧૬૮

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ એક વાર ભોજન કરવું તેમાં વ્રત તથા ઉપવાસના દિવસે તો ભોજન લેવાનું નહીં. સ્વાપ એટલે નિદ્રા. સ્પર્શ કરવા છતાં જેથી કાંઈ જ્ઞાન ન રહે તે નિદ્રા. ભૂવસ્તલ એટલે જમીનનું તળ ઉપર સૂવું પણ પલંગમાં સૂવું નહીં. સ્કંદપુરાણના વિધવા ધર્મમાં કહેલું છે કે સમગ્ર ભોગને લજી દેવા, દિવસમાં એકવાર જમવું, દિવસે શયન કરવું નહીં અને આપત્તિ વિના ખાટલામાં સૂવું નહીં. આગળ કહે છે કે મૈથુન એટલે વિષયમાં આસક્ત એવાં મનુષ્યોને ક્યારે પણ બુદ્ધિપૂર્વક જોવાં નહીં કેમકે તેમને જોવાથી તત્કાળ મનનો ક્ષોભ થાય છે અને તેથી બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવાનો સમય આવે તે વિષે સ્કંદપુરાણના વિધવા ધર્મમાં કહેલું છે કે મૈથુન કરતાં એવાં પશુઓને પણ બુદ્ધિપૂર્વક કદિ જોવાં નહીં આમાં બે વિધિવાક્યો અને એક નિષેધવાક્ય મળી ત્રણ છે. ૧૬૮

वेधो नधार्यस्तामिष सुवासिन्याः क्षियास्तथा ।

न्यासिन्या बीतरागाया विकृतश्च न कर्हिचिन् ॥ १६९ ॥

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ સધવા સ્ત્રીઓના જેવો વેશ ધારણ કરવો નહીં તથા સંન્યાસીની અને બીતરાગી જેવો અથવા પોતાના દેશકુળથી વિચિત્ર વેશ ક્યારેય ધારણ કરવો નહીં ૧૬૯

એ વિધવાઓએ સુધાસની સ્ત્રીઓના જેવો વેષ ધારણ ન કરવો
 ન્યાસિન્યાઃ એટલે સંન્યાસીનાં જેવાં ભગવાં વસ્ત્ર પહેરીને લોકોને
 કમવા માટે ભટકતી એવી સ્ત્રીઓના જેવો વેષ ધારણ કરવો નહીં. પીત-
 રાગાઃ એટલે ગયો છે રાગ જેમાંથી એવા જે રામના ભક્ત પુરુષો તેમના
 જેવો વેષ ધારણ કરીને ભટકતી એવી સ્ત્રીઓના જેવો વેષ ધારણ ન
 કરવો તથા પોતાના દેશ અને કુળના આચારથી વિરુદ્ધ એવો વેશ પણ
 ધારણ ન કરવો. આ બાબતનાં પ્રમાણ વાક્યો અગાઉ જણાવેલી સ્મૃતિમાંથી
 જાણી લેવાં. આમાં ચાર નિષેધવાક્યો છે. ૧૬૯

સંગો ન ગર્ભપાતિન્યાઃ સ્પર્શઃ કાર્યજ્ઞ યોષિતઃ ।

શૃંગાર વાર્તા ન નૃનાં કાર્યાઃ શ્રવ્યાન ચૈ કથિત્ ॥૧૭૦॥

ગર્ભપાત કરનારી એવી સ્ત્રીઓનો સંગ ક્યારેય ન કરવો તથા
 પુરુષોની શૃંગાર વાર્તા ક્યારેય કરવી નહીં તથા સાંભળવી નહીં. ૧૭૦

ગર્ભપાતિન્યાઃ એટલે ઔષધી વગેરેથી ગર્ભપાત કરાવે એવી
 સ્ત્રીઓનો સંગ અગર સ્પર્શ ક્યારેય કરવો નહીં. તેમનો સંગ કરવાથી
 બલિયાર અને સ્પર્શ કરવાથી સંસર્ગનું પાપ લાગે છે. શૃંગારનું જેમાં ખાસ
 પ્રધાનપણું હોય તે શૃંગાર. તે બે પ્રકારના છે. સંયોગ અને વિપ્રલંબ.
 એ પ્રમાણે પુરુષોના શૃંગાર સંબંધી વાત સ્ત્રીઓની આગળ ન કરવી.
 તથા તે સાંભળવી પણ નહીં. કેમકે તેવી વાત કરવાથી અગર સાંભળવાથી
 પણ મનનો ક્ષોભ થાય છે અને તેથી બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવા જાય છે.
 આમાં આગળ જણાવેલી શંખસ્મૃતિજ પ્રમાણ રૂપ છે. આ શ્લોકમાં ચારે
 નિષેધવાક્યો છે. ૧૭૦

નિજસંબંધરપિ તારુણ્યે તરુણેનરૈઃ ।

સાર્કં રદ્ધસિ નસ્યેયં તાભિરાપદમંતરા ॥ ૧૭૧ ॥

તે વિધવા સ્ત્રીઓએ તરુણવસ્થામાં. પોતાના સંબંધી હોય તોપણ
 યુવાન પુરુષોની સાથે એકાંતમાં આપત્તિકાળવિના રહેવું નહીં. ૧૭૧

તારુણ્યે એટલે યુવાન અવસ્થા હોય ત્યારે. યુવાન અવસ્થાવાળા
 પોતાના સંબંધીઓનો—પોતાનો પિતા, ભાઈઓ વગેરેની પાસે પણ
 એકાંતમાં આપત્તિવિના ન રહેવું. પવનથી જેમ અગ્નિને છતી શકાતો નથી.
 તેમ તરુણ અવસ્થામાં સાધનોથી પણ ન નિવારી શકાય તેવો કામ છતી

સકાતો નથી. તેથી કરીને માતાએ પોતાના પુત્રની સાથે પણ યુવાન અવસ્થામાં એકાંતમાં ઉભા રહેવું નહીં એમ જોમિની સત્ત કહે છે. એવું સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. આમાં એક નિષેધવાક્ય છે. ૧૭૧.

નદૌઠાલ્લેહનં કાર્યં ન મૂષાદેશ્ચ ધારણમ્ ।

ન ધાતુ સૂત્રયુક્તસૂક્ષ્મ વચ્ચાદેરપિ કહિષિત્ ॥ ૧૭૨ ॥

તે વિધવા સ્ત્રીઓએ હોળી રમવી નહીં, ઘરેણું વગેરે ધારણ કરવાં નહીં તથા ધાતુના તારવાળું હોય તોપણ તેવું ઝીણું વસ્ત્ર ક્યારેય પહેરવું નહીં. ૧૭૨

એ વિધવા સ્ત્રીઓએ હોળીકા નિમિત્તની રમત. જે પરસ્પર રંગ ગુલાલ નાખવાં તે ન કરવું, તથા સુવર્ણના અલંકાર અને આદિ શબ્દ છે માટે કુંકુમ કાળજી આદિ જે સૌભાગ્યના ચિન્હો તે વગેરે ધારણ ન કરવાં એ બધાં ક્યારેય ન કરવાં એમ સંબંધ સમજવો. ધાતુ એટલે સોનું વગેરે. ધાતુ શબ્દ પાંચ ધાતુઓના, શરીરના રસના, પૃથ્વી આદિના, સ્વભાવના, અને પ્રકૃતિના અર્થમાં પણ વપરાય છે, એમ ધનંજય કોષમાં છે. તથા ધાતુના જે તાર તેથી યુક્ત જે ઝીણું વસ્ત્ર તથા કપાસનું અથવા રેશમનું વસ્ત્ર તથા શાંખનાં વસ્ત્ર આદિને ધારણ કરવાં નહીં; કારણ કે એ બધાં ચિન્હો સધવા સ્ત્રીઓને ધારણ કરવાનાં છે. તેવું પ્રમાણ આગળ આપેલું છે. આમાં ત્રણ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૭૨

સધવા વિધવાભિચ્ચ નસ્નાતવ્યં નિરંબરમ્ ।

સ્વરજોદર્શનં સ્ત્રીભિ ગોપનીયં ન સર્વથા ॥ ૧૭૩ ॥

સધવા તેમજ વિધવા સ્ત્રીઓએ વસ્ત્ર વિના નમ્ થઇને નહાવું નહીં તથા સ્ત્રીઓએ કાઠ પણ રીતે પોતાનું રજોદર્શન છુપાવવું નહીં ૧૭૩

હવે સધવા તેમજ વિધવા એ બન્ને પ્રકારની સ્ત્રીઓના સાધારણ ધર્મોને કહેછે. સધવાના ધર્મ એ શ્લોકથી કહેછે. સધવા એટલે પતિવાળી અને વિધવા એટલે પતિવિનાની સ્ત્રીઓએ વસ્ત્ર વિના કદિય સ્નાન ન કરવું. કારણ કે તેથી વરુણદેવની મસ્કરી થવાનો સંભવ છે એવું તાત્પર્ય છે. ભગવાનેજ ગ્રાપીઓને કહેલું છે કે તમે વસ્ત્ર વિનાની થઇને ત્રત લઇને નદીમાં સ્નાન કરવા પડીછે તેથી દેવની મસ્કરી થાય છે તેજ ન્યાય. પુરુષને પણ લાગ

પડે છે આટલે પુરુષોએ પ્રભુ નમ થઈને સ્નાન ન કરવું. સુવતે પણ કહેલું છે નમ થઈને સ્નાન કરવું તેમજ નમ થઈને સ્નાન કરવું એ બન્ને મનુષ્યોમાં નિર્દિત કહેલાં છે. વસિષ્ઠ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે મધેડાની અને જાંટની ઉપર સ્વારી કરવી નહીં તથા દિવસે સ્નાની પાસે જવું નહીં તથા સ્નાન નમ થઈને કરવું નહીં એમ વસિષ્ઠ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. શંખ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે દિવસે મૈથુન કરે તો તથા જળમાં નમ થઈને સ્નાન કરે અને પર-સ્નાને નાગી દેખે તો એક દિવસ ઉપવાસ કરવો. વળી સર્વે સ્ત્રીઓએ ઈંદ્રની પ્રતિહત્યાના ચોથા ભાગનું પાપ લીધું છે તે સ્ત્રીઓને રત્નેદર્શન રૂપે દર માસે દેખાય છે તે કદિ પણ ગુપ્ત રાખવું નહીં. તે આવે ત્યારે ધરના કામમાં ભાગવું નહીં. તેમજ રત્નેદર્શનવાળી સ્ત્રીના અંતર્ગથી બીજાઓને પણ પ્રતિહત્યાનો અંશ લાગે છે. શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓ હમેશાં કામપરાયણ હોય છે તેથી તેમણે પાપનો ચોથા ભાગ ગ્રહણ કર્યો અને તે ચોથા ભાગ રજરૂપે દરમાસે દેખાય છે. તેથી રત્નેદર્શન વખતે ઘરમાં વાસણ વગેરેનો સ્પર્શ કરવાથી થતા દોષથી મોટી આપત્તિ આવે તે લોકમાં તથા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ એવી રૂપિપંચમીની કથામાંથી જોઈ લેવું. આમાં બે નિષેધ વાક્યો અને બે પેટાવાક્યો મળી ૨૨ છે. ૧૭૩.

મનુષ્યંચાં જુ કા દો નિ નારીઠાપિ રજસ્વલા

દિનત્રયં સ્પૃશે જૈવ સ્નાત્વા તુર્યે ડહિ સા સ્પૃશેત ૧૭૪.

રજસ્વળા સ્ત્રીએ ત્રણ દિવસ સુધી મનુષ્યને કે કપડાંને ક્યારે અડવું નહીં પણ ચોથે દહાડે નાહીને અડવું. ૧૭૪

જેને રત્નેદર્શન થયું હોય તે રજસ્વળા સ્ત્રી ગણાય. તેણે મનુષ્ય જાતિ માત્રનો સ્પર્શ ન કરવો. પશુઓને અડવામાં દોષ નથી. પરંતુ અંશુક એટલે વસ્ત્રો તથા માટીનાં વાસણો વગેરેને ક્યારેય અડવું નહીં. શ્લોકમાં ત્રણ દિવસ કહ્યા છે તેણે કરીને ત્રણ રાત્રી દિવસ લેવા. જેમ શયને અડવાથી રાત દહાડો સૌચ પાળવું પડે છે તે પ્રમાણે આમાં પણ અહો-રાત્રી ત્રણ સમજવાં. તેણે જાણી જોઈને કાઢનો સ્પર્શ ન કરવો—તે રજ. સ્વળાં સ્ત્રીએ ચોથે દિવસે સ્નાન કરીને પોતાને અડેલાં વસ્ત્રોને ધોઈ નાંખીને પછી મસ્તક સુધાં સ્નાન કરીને ઘરમાં અડવું. રજસ્વળા સ્ત્રી પહેલા દિવસે અંડાળી, બીજે દિવસે પ્રતિહત્યારી અને ત્રીજે દિવસે ધોખણ મામળે અને ચોથા દિવસે તે સુદ્ધ થાય છે એમ ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં કહેલું છે. રજસ્વળાના ધર્મે વિષ્ણુધર્મોત્તરમાં કહેલા છે. રજસ્વળાએ ત્રણ

દિવસ સુધી દૂધ લીનો આહાર, પુષ્પ તથા ધરણાનું ધારણ, અંજન, કુકુંભ, સુગંધી, પદ્મંગ ઉપર શયન કરવાનું અને અમિતો સ્પર્શ કરવાનો ત્યાગ કરવો. દક્ષે પણ કહેલું છે કે રજસ્વળાએ તેલમર્દન, મુસાફરી, દંતધાવન, સ્નાન તથા મુખવાસનો અને દિવસે સુવાનો ત્યાગ કરવો. આમાં આટલું વિશેષ સમજવું. જો રજોદર્શન રાત્રે થાય તો રાત્રીના ત્રણ ભાગ કરીને, જો પહેલા બે ભાગમાં રજોદર્શન હોયતો તેને આગલા દિવસનું ગણવું અને જો ત્રીજા ભાગમાં હોયતો બીજા દિવસનું ગણવું. વળી કોઈ કોઈ સ્મૃતિનો મત એવો પણ છે કે જો રજોદર્શન અડધી રાત્રી પહેલાં અથવા તો સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં થાયતો આગલા દિવસને ગણત્રીમાં લેવો એ વિષે દેશદેશના આચાર પ્રમાણે વ્યવસ્થા લેવી એમ નિર્ણયસિંધુમાં કહેલું છે. સત્તર દિવસગાજ ફરી રજોદર્શન થાયતો માત્ર સ્નાન કરી લેવું. અઢાર દિવસે કરી રજોદર્શન થાયતો તે એક રાત્રી પાળવું અને ઓગણીશ દિવસે ફરી રજોદર્શન આવેતો બે દિવસ પાળવું અને વિશ દિવસે અને તે પછી થાય તો તેમાં ત્રણે દિવસ પાળવા. હવે જો રજસ્વળા સ્ત્રી બીજી રજસ્વળા સ્ત્રીનો અભ્યાસનાં સ્પર્શ કરે તો તેણે સ્નાન કરવું અને બાણીને ધરેતો ઉપવાસ કરવો અને પંચગવ્ય પીવું એમ પણ તેજ ગ્રંથમાં કહેલું છે. પરાશર સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે જો રજસ્વળા સ્ત્રી, બ્રાહ્મણ અગર ક્ષત્રિય રજસ્વળા સ્ત્રીને અડકે તો અનુક્રમે અર્ધકૃમ્હૃ વ્રત કરે અને તેથી અડધ-વ્રત છે. બીજી વર્ણની સ્ત્રીને કે પુરૂષને જો રજસ્વળા અડકે તો તેણે વસ્ત્રસાથે સ્નાન કરવું એમ ગૌતમે કહેલું છે. પાતિત, ચંડાળ, સુવાવડી, રજસ્વળા, શય અગર શયને અડેલાનો સ્પર્શ, હળમત કરાષી હોયતો, મૈથુન, દુર્ગંધ વાળા ધુમાડોને ગંધ આવે ત્યારે વસ્ત્ર સહિત સ્નાન કરવામાં શુદ્ધિ થાય છે. જો રજસ્વળાને સ્નાન કરવાના દિવસે તાવ આવે તો શું કરવું તેનેમાટે નિર્ણયસિંધુમાં ઉશનસ ઇષિયે કહેલું છે. તેમાં એવું પુછેલું છે કે રજસ્વળા સ્ત્રીનું શરીર જો તાવથી ભરાયેલું હોય તો તેનું શૈત્ય કેવીરીતે કરવું અને કેવા પ્રકારથી તેની શુદ્ધિ થાય ? એથી દિવસે બીજી સ્ત્રીઓએ તે રજસ્વળાને અડીને વસ્ત્રસાથે સ્નાન કરવું એમ દશ-બાર વાર અડીને સ્નાન કરી તથા વારે વારે આચમન કરીને પછી તે અડેલાં વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવાથી શુદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણેની શુદ્ધિ બધી જાતના રોગીઓને માટે કહેલી છે એમ પરાશરે કહ્યું છે. હવે રજોદર્શન પછીના ત્રણ મહિનામાં જો વ્રત કે ઉપવાસના દિવસો આવે તો શું કરવું એ પણ મત્સ્યપુરાણમાં મદન પાર્શ્વજાતમાં કહેલું છે કે તેવી સ્થિતિમાં

પૂજાપાત્રી બીજાની પાસે કરાવવી અને ઉપવાસ તો રજસ્વળાએ પોતે કરવો. આપત્કાળના સમંધમાં પરાશર મુનિયે કહેલું છે કે વિવાહ, ઉત્સવ, યજ્ઞ, દુકાળ, દેશમાં રાજ્યવલો હોય, નાશી જવાનું હોય, રણમાં તથા જંગલમાં ઉપવાસ કરવાથી શુદ્ધ થાય છે. આમાં બે નિષેધ વાક્યો અને એ વિધિ વાક્યો મળી આર છે. ૧૭૪

નૈષ્ઠિક વ્રતવંતો યે જર્ણિનો મદુપાશ્રયા:

તૈઃ સ્પૃશ્યા નહિયો માખ્યા ન નધીક્ષ્યા શ્રતાધિયા ॥૧૭૫॥

મારા આશ્રિત એવા જે નૌષ્ઠિકવ્રતવાળા બ્રહ્મચારીઓ તેમણે જાણીને સ્ત્રીઓનો કદિય સ્પર્શ કરવો નહીં અને તેમની સાથે કદિ બોલવું નહીં. ૧૭૫

બ્રહ્મચારિયોના વિશેષ ધર્મો તેર શ્લોક વડે કહેછે. મદુપાશ્રયા એટલે મારા શિષ્યો કેવા તો જેમનું નૈષ્ઠિક વ્રત મરણ પર્યંત રહેનારું છે એવા નૈષ્ઠિક વ્રતવાળા એટલે જીતવાં સુધી ઉધ્વરેતા રહેનારા વર્ણિન શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે જેમનો વર્ણ વખાણવા યોગ્ય છે એવા એ બ્રહ્મચારિઓ. આ સંબંધમાં મહિષનાથે કહ્યું છે કે આઠ પ્રકારના મૈથુનનો ત્યાગ કરવાથી જે યજ્ઞ થાય તેનું નામ વર્ણ અથવા પ્રશસ્તિ અને તે વર્ણવાળા. એ આઠ પ્રકારનાં મૈથુનનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે. સ્ત્રીની વાત સંભળવી, તેની વાત કરવી, વિષય સંભોગ, સ્ત્રીને જાવી, છાની વાત કરવી, સંકલ્પ, અધ્યવસાવ અને ક્રિયાથી નિવૃત્તિ. તે આઠને ડાહ્યાપુરૂષો મૈથુનનાં અંગ કહે છે. તેથી વિપરિત આઠ લક્ષણને બ્રહ્મચર્ય કહે છે. તે બ્રહ્મચારીઓએ સ્ત્રીઓને બુદ્ધિપૂર્વક અડકવું નહીં તેમજ જાણી જોઈને તેમની સાથે બાષણ પણ કરવું નહીં. શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓને જોવી, તેમનો સ્પર્શ કરવો, વાર્તાલાપ કરવો, તથા તેમની સાથે રમત કરવી અને મનુષ્યો મૈથુન કરેલા જોવાનું ગૃહસ્થે મુખ્યત્વે કરીને ત્યાગ કરવું. આમાં સ્ત્રી માત્રનો સ્પર્શ કરવાનો નિષેધ કરેલો છે એથી, માતા તથા ગુરૂપત્નીનો બ્રહ્મચારીઓને દોષ લાગતો નથી. એ સ્મૃતિ સાથે તેનો વરોધ આવે છે એમ શંકા કરવામાં આવે તો તેના નિરસનમાં કહ્યું છે કે એ સ્પર્શ તો ઉપકુર્વાણકના સંબંધમાં છે. મતલબ કે પોતાની માતા મરણ પામી હોય અને પાસે બીજો ભાઈ ન હોય તો બ્રહ્મચારીથી તેને અમિદાહ કરી શકાય અને તેમાં દોષ લાગે નહીં એનો એ વિષય છે. હવે ત્રિશતશ્લોકીકામાં દેવળે કહ્યું છે કે બ્રહ્મચારીએ કોઈનું સ્થળ ઉચકવું

વગેરે ક્રિયા કરવી નહીં અને જો સ્નેહથી તે 'કામનું' પણ શય ઉચકે તો તેને ફરી સંસ્કાર કરવો ઘટે છે. એ બાધ પિતા વિના બીજા કોઈના શબ્દને માટે છે, એમ નિર્ણયસિદ્ધિમાં કહેલું છે. મનુષ્યે પણ કહ્યું છે કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, માતા, પિતા, ગુરુ એટલાનું મરણ થયે સતે વ્રતવાળો પુરુષ જો તેમનું શય ઉપાડે તોપણ તે વ્રતથી પડતો નથી. વળી કાળાદર્શમાં પણ કહ્યું છે કે માતા, પિતા, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય અને માતાના પિતાની ઉત્તર ક્રિયા કરવાથી વ્રતવાળો પુરુષનું વ્રત નાશ પામતું નથી. બીજા પ્રયોગે તો પોતાના ગુરુની સ્ત્રીને અભિવંદન કરતાં પણ તેના ચરણનો સ્પર્શ કરવાનો નિષેધ છે તોપછી બીજી સ્ત્રીઓના સ્પર્શનું તો શું કહેવું? વળી સ્કંદપુરાણમાં કાશીખંડના સાડત્રીસમા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે ગુરુની સ્ત્રીનાં ચરણને અડીને બ્રહ્મચારીઓએ અભિવંદન કરવું નહીં કારણ કે સ્ત્રીઓના સ્વભાવ ચંચળ છે તેથી પુરુષોને તેમાં દોષ થવાનું માનેલું છે. ડાહ્યા મનુષ્યો સ્ત્રીઓના સંબંધમાં કદિ પ્રમાદ કરતા નથી કેમકે વિદ્વાન અગર અવિદ્વાનને પળમાંજ તે નીચે પાડી દે છે. સ્ત્રીઓને ધારીને જોવાથી પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ એવી—અંબરપિ રાજની કુંવરીને માત્ર હાથને જોઈનેજ કામથી વ્યાકુળ થયેલા નારદ અને પર્વત એવા બ્રહ્મચારીઓને માંકડાંનાં મ્હો થયાં હતાં એવી મહાન આપત્તિ આવે છે એમ જાણવું. આમાં ત્રણે નિષેધવાક્યો છે. ૧૭૫

તાતાં વાર્તા ન કર્તવ્યા ન શ્રવ્યાશ્ચ કદાચન ।

તત્પાદચાર સ્થાનેષુ ન ચ સ્નાનાદિકાઃ ક્રિયા ॥ ૧૭૬ ॥

બ્રહ્મચારીઓએ સ્ત્રીઓની વાત ન કરવી તેમજ તે કદિ સાંભળવી પણ નહીં અને જ્યાં તેમના પગનો સંચાર હોય તેવાં સ્થાનોમાં સ્નાનાદિક ક્રિયા પણ ન કરવી ૧૭૬

કદાચન એટલે ક્યારેય પણ તે સ્ત્રીઓની વાર્તા—તેના ગુણના વર્ણન વાળી ન કરવી. નારદે કહેલું છે કે ગૃહસ્થ ન થયો હોય એવા અને મોટા વ્રતવાળાએ સ્ત્રી સંબંધી વાર્તાનો ત્યાગ કરવો. કેમકે ઈંદ્રિયો બહુજ મદોન્મત્ત હોયછે. તે યતિના મનને હરી લે છે. તેમજ સ્ત્રીની વાત સાંભળવી પણ નહીં તે માટે મોક્ષ ધર્મમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રીની કથા ન સાંભળવી વાર્તા એ કામશાસ્ત્રનું ઉપલક્ષણ છે. મોક્ષધર્મમાંજ કહ્યું છે કે આ લોકમાં કામ એજ એક બંધન છે. બીજી કોઈ બંધન નથી; જો, કામના બંધથી

મુક્ત થયો તે મોક્ષ પામે છે. જે માણસ કામને કેવળ ઢાઢી નાંખવાનું સમજે છે તે કામનાં દુઃખોને તરી જાય છે.

હવે સ્ત્રીઓનો જે સ્થાનમાં પગસંચાર હોય એટલે કે જ્યાં તે વારે વારે આવતી જતી હોય તેવા સ્થાનમાં બ્રહ્મચારીઓએ સ્નાન વગેરે કરવા જવું નહીં. આમાં જે સ્નાનાદિમાં આદિ શબ્દ છે તેથી મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવાને પણ ન જવું એવો અર્થ છે. તેવા સ્થાનમાં સ્ત્રીનું સ્પર્શ થવાથી, ત્યાં ન જવું અને સ્ત્રીનો પ્રસંગ ત્યજવો એવો આશય છે. આમાં ત્રણ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૭૬

દેવતા પ્રતિમાં દિત્વા લેખ્યા કાષ્ટાદિજ્ઞા ડપિવા

નયોષિ ત્પ્રતિમા સ્પૃશ્યા નવીક્યા બુદ્ધિપૂર્વકમ્ ૧૭૭

તે બ્રહ્મચારીઓએ દેવતાની પ્રતિમા વિના સ્ત્રીઓની કાષ્ટની કે ચિતરેલી પ્રતિમાનો જાણી જોઈને સ્પર્શ ન કરવો. ૧૭૭

દેવતાની એટલે લક્ષ્મી આદિક દેવીઓની પ્રતિમા એટલે મૂર્તિ. પછી તે ચિતરેલી હોય કે કાષ્ટ અથવા ધાતુમાંથી કે પાષાણમાંથી બનાવેલી હોય તેને મુકાને બીજી કાષ્ટ સ્ત્રીની પ્રતિમાનો બુદ્ધિપૂર્વક સ્પર્શ ન કરવો. નારદ પંચરાત્રમાં પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીની પ્રતિમા ચિત્રેલી હોય તો પણ આ સંક્રિતથી તેને જોઈ નહીં શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મચારીએ કાષ્ટની સ્ત્રીની પ્રતિમાને પગવડે પણ સ્પર્શ ન કરવો. આમાં ચાર નિષેધ વાક્યો છે. ૧૭૭

નક્ષી પ્રતિકૃતિઃ કાર્યા નસ્પૃશ્યં યોષિનાં શુકમ્ ।

ન લીક્ષ્યં મૈથુનપરં પ્રાણીમાત્રં ચ તૈ દ્વિયા ॥ ૧૭૮ ॥

સ્ત્રીની પ્રતિમા ચિતરેલી નહીં તથા તેના વસ્ત્રોનો સ્પર્શ ન કરવો તથા મૈથુનવાળાં પ્રાણીઓને જાણી જોઈને જોવાં નહીં ૧૭૮

એ બ્રહ્મચારીઓએ સ્ત્રીની મૂર્તિ કદિ ચિતરેલી નહીં, એમાં પણ દેવતાની પ્રતિમા વિના એમ સમજ લેવું. તથા સ્ત્રીઓનું જે પહેરેલું વસ્ત્ર હોય તનો બુદ્ધિપૂર્વક સ્પર્શ ન કરવો. આ જે વસ્ત્રોનો નિષેધ કર્યો તે ધોયેલાનો બીનાનો સૂકાયેલાનો અને નવાનો અને સ્ત્રીએ પહેરેલું હોય તે વિના બીજાં વસ્ત્રોનો નિષેધ સમજવો. એમ ધર્મોપદેશમાંથી જાણી લેવું તથા મૈથુનપર એટલે જે મૈથુન ધર્મમાં આસક્ત એવાં પ્રાણીમાત્ર-પશુપક્ષી આદિ

તેમને પણ શુદ્ધિપૂર્વક આદરથી જોવાં નહીં. આ માટે ભાગવતમાં આગળ કહેલું છે આમાં ત્રણ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૭૮

ન સ્પૃશ્યો નેક્ષણીયઃ ચ નારીવેષધરઃ પુમાન્ ।

ન કાર્યં સ્ત્રીઃ સમુદ્દિશ્ય ભગવદ્ગુણ કીર્તનમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

તે બ્રહ્મચારીઓએ સ્ત્રીના વેષને ધરી રહેલો એવો જે પુરૂષ તેને સ્પર્શ ન કરવો તથા તેને જોવો નહીં તથા સ્ત્રીની આગળ ભગવાનના ગુણ કીર્તન પણ કરવાં નહીં. ૧૭૯.

સધવા વિધવા સ્ત્રીનો વેષ નાટકમાં પુરૂષો ધારણ કરે છે. એવા પુરૂષનો અથવા તેના જેવા ખીજ પુરૂષનો સ્પર્શ ન કરવો તથા તેને જોવો નહીં; કારણ કે તેના દર્શનથી પણ સ્ત્રીભાવની સ્મૃતિ આવે છે એવો ભાવ છે. વળી સ્ત્રીઓને એટલે દૂર ઉભેલી સ્ત્રીઓ સાંભળે એવા આશયથી પુરૂષોની આગળ પણ ભગવાનનાં ગુણ કીર્તન કરવાં નહીં. કારણ કે એવી રીતે કીર્તન કરવાથી મનમાં સ્ત્રીનું સ્મરણ થાય અને નૈષ્ઠિક વ્રતમાં દૂષણ આવે. આમાં ત્રણ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૭૯

બ્રહ્મચર્ય વ્રત ત્યાગ પરવાક્યં ગુરોરપિ ।

તૈન માન્યં સદાસ્થેયં ધીરૈસ્તુષ્ટૈરમાનિભિઃ ॥ ૧૮૦ ॥

બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો ત્યાગ થાય એવું જે ગુરૂનું વાક્ય તે પણ ન માનવું અને સદાય ધીર, સંતુષ્ટ અને નિર્માની થઈને રહેવું. ૧૮૦

આ આકવાનાં વ્રતનો નાશ ન કરનારાં છે. પાણી, મૃગ, ફળ, દૂધ, દહિ, બ્રાહ્મણની ઇચ્છા પુરી કરવી અને ગુરૂનું વચન તથા ઔષધ. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે ગુરૂની આજ્ઞા શિષ્યોએ સર્વ રીતે પાળવી. તે વાક્યના બળને લીધેજ કહ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરનાર એવું ગુરૂનું વાક્ય પણ ન માનવું.

બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું લક્ષણ લિંગપુરાણમાં એવું કહેલું છે કે મન, વાણી, શરીર અને કર્મથી મૈથુનમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી તેને યતી એવા બ્રહ્મચારી-ઓનું બ્રહ્મચર્ય કહેલું છે. તેમાં વૈખાનસ અને વિદાર એવા બ્રહ્મચારી-ઓને માટે વિશેષ કહેલું છે કેમકે તેમનો ત્યાગ ઘણો ઉત્તમ છે. એ બ્રહ્મચર્યના ભંગવાળું પોતાના ગુરૂનું વચન પણ ન માનવું. બ્રહ્મચર્ય એટલે સનકાદિકનું પણ એવો ભાવ છે. ગુરૂના વાક્યનું પાલન કરવાનો

બોધ આપનારી સ્મૃતિ આ વ્રત, ઉપવાસ વગેરેમાં તથા રોગ પ્રવાસ વગેરે આપત્તિમાં ભોજન કેમ કરવું તેના બોધ માટે છે તેથી તેનું બળ લઇને મોટા વ્રતનો ભંગ કરવો નહીં. તે માટે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહેલું છે કે અહ્યાએ સનક, સનંદ, સનાતન અને સનતકુમાર એ પોતાના પુત્રોને ઉત્પન્ન કરીને એ ઉર્ધ્વરેતાઓને કથું કે તમે પુત્રોને ઉત્પન્ન કરો પણ એ મોક્ષને ઇચ્છનારા અને વાસુદેવપરાયણ એવા મુનિઓએ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા કરી નહીં. સ્કંદપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે તમે પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરો એમ કહેતાં તેમણે કથું કે નૈષ્ઠિક વ્રતવાળાએ એ ક્રોધ કર્યો અને માન્ય નહીં. અહ્યયર્થ એજ અહની પ્રાપ્તિમાં હેતુ જરૂર છે તેથી સદ્ગુણ સાધનોમાં તે મુખ્ય છે. જીદિગ્યમાં પણ સંભળાય છે કે અહ્યયર્થથીજ અહલોકને પમાય છે ને અહ્યયર્થથી પમાય છે. એવું જાણનાર તે અહલોકને પામે છે. મોક્ષ ધર્મમાં પણ કહ્યું છે કે આજે અહ્યયર્થ કહેલું છે અને તે સર્વે ધર્મોથી મોટું છે. તેથી મોક્ષ મળે છે, સનતસુગ્મતીયમાં પણ કહેલું છે કે એ અહ ઉતાવળથી પમાય એમ નથી. જુદીને મનમાં લીન કરી નાંખીને અહ્યયર્થથી અહલોક પમાય છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે જે અહલોકને ઇચ્છે છે તે અહ્યયર્થ પાળે છે. આમાં જે અહ્યયર્થ ત્યાગ શબ્દ કહ્યો તેમાં સ્ત્રીના અંગનો સંગ ખાસ કરીને કહ્યો છે કેમકે તેથી પાપ લાગે છે માટે તે કદિ કરવું નહીં. એ પાપનું મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલું છે. યાત્રવદક્યે જ કહ્યું છે કે જે અહ્યયારી સ્ત્રીની પાસે જાય છે તે પાપી થાયછે. અને તે ગધેડાવાળો નૈઋત યજ્ઞ કરવાથી શુદ્ધ થાયછે. નૈઋત એટલે નિરૂતિદેવતાનો. વસિષ્ઠે પણ કહ્યું છે કે જે અહ્યયારી સ્ત્રીની પાસે જાય તો અમાવાસ્યાની રાત્રે જંગલમાં કે ચોકડામાં તેણે ગધેડા ઉપર બેસવું. અથવા નૈઋત યજ્ઞનું ચરં ખાવું. ગૌતમે પણ કહ્યું છે કે ઉભાવાળવાળું ચામડું પહેરીને અને લોહાના પાત્રમાં સાત ઘેરથી ભિક્ષા માગવી અને તે વખતે પોતે જે પાપ કર્યું હોય તે કહેતા જવું. જે વૈશ્યસ્ત્રીની પાસે ગયો હોય તો એક વર્ષ સુધી તેમ કરવું, ક્ષત્રિયાણી હોય તો બે વર્ષ અને બ્રાહ્મણી હોય તો ત્રણ વર્ષ. આ બ્રાહ્મણમાં વસિષ્ઠ સ્મૃતિમાં કાંતો ગધેડો બેસવાનું અથવા તો નૈઋત યજ્ઞનો પ્રસાદ ખાવાનું એમ વિકલ્પે વ્યવસ્થા કહી છે. જેઓ રાજસ અને તામસ પ્રકૃતિના હોય તેમને ગધેડાવાળો યાગ કરવાનું અને સત્વ પ્રકૃતિવાળાઓને નૈઋતનો ચરં લેવાનું ડાહ્યા પુરૂષોએ કહ્યું છે. વસ્તુતાએ અહિસા ધર્મનું મુખ્યપણું હોવાથી કળિયુગમાં

નૈઋત્યનું ચર લેવું એ જ યોગ્ય છે. આનો વિસ્તાર મિતાક્ષરામાંથી જાણી લેવો. એ રીતે અવકીર્ણિઓને પ્રાયશ્ચિત્ત વધારે કહેલું હોવાથી પોતાના અરુના વચનનું ઉલ્લંઘન થતું હોય તોપણ ચરમ ધાતુના નિઋહતા લક્ષણ વાળાં અક્ષરયર્થ પ્રતનું જ પાક્ષન યોગ્ય છે એવો તેનો ભાવાર્થ છે. કૃત્ય-ચિંતામણિમાં ગોલિચ્છત્રમાં અક્ષરયારીઓને પણ એવોજ ઉપદેશ સમ-જવો. વળી કહ્યું છે કે આચાર્યને અધીન થાઓ, નહીં તો અધર્મનું આચરણ થશે. કોઈ અને અનૃતને ત્યજ દો. મેયુનનો ત્યાગ કરી આટલા ઉપર સુવાનો ત્યાગ કરો. હનમતનો ત્યાગ. દારૂ માંસનો ત્યાગ કરી ગાયો જોડેલા વાહનમાં બેસવાનો ત્યાગ. આ જે અવકીર્ણિ પ્રાયશ્ચિત્ત છે તે ગુરુ-પત્ની અને તેના સમાન સતિયા પરસ્ત્રીઓની સાથેના ગમનના મંથનમાં છે. તેમાં મહાન પ્રાયશ્ચિત્ત દર્શાવેલું છે માટે તેમજ નાના સરખા અવકીર્ણિ પ્રતથી બાર વર્ષ વ્રત કરવા યોગ્ય મહાપાતકના દોષનો નાશ થવો શક્ય નથી. વળી અક્ષરયારિત્વ ઉપાધિવાળું બધું પ્રાયશ્ચિત્ત યોગ્ય જ નથી. કારણકે મિતાક્ષરામાં કહેલું છે કે અન્ય આશ્રમેવાળાઓ કરતાં અક્ષરયારીને બમણું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું છે. સ્ત્રીના સંભોગ વિના પણ કરમંથનથી પ્રયત્ન વડે વીર્ય કાઢવું અમર દિવસે સ્વપ્નામાં વીર્યપાન થાય તો નૈઋત્ય યાગ કરવાનો કલ્પો છે. પ્રાયશ્ચિત્ત મૂખમાં અને મિતાક્ષરામાં પણ વસિષ્ઠે કહેલું છે કે પરાણે વીર્ય કાઢવાથી અને રાત્રે સ્વપ્નમાં વીર્યપાત થવાથી શું કરવું તે માટે મનુ અને વિષ્ણુ કહે છે કે જે અક્ષરયારી દ્વિજ અંગણુતાં પણ સ્વપ્નમાં વીર્યપાત કરે તો સ્નાન કરીને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો પ.

જે જાણી નંદનને વીર્યપાન કરે તો ત્રણ રાત્રીનો ઉપવાસ કરવો, એમ જાણવું. આ નૈઋત્ય યાગ ગૃહસ્થોને પણ એકદશી, ચાંદ્રાયણ આદિ વ્રતમાં તથા યજ્ઞદીક્ષામાં અને અક્ષરયર્થમાં વીર્યસ્રાવ થાય ત્યારે કરવાનું મિતાક્ષરા વગેરેમાં કહેલું છે. સ્ત્રીના સંગ વિના પણ પ્રયત્નથી જે વીર્ય કાઢવામાં આવે તો શું કરવું તે માટે મિતાક્ષરામાં યમેજ કહેલું છે કે જે કોઈ ગૃહસ્થ જાણીને જમીનમાં વીર્યપાન કરે તો ત્રણ પ્રાણાયમ સાથે હજાર મંત્ર જપવા.

તે અક્ષરયારીઓએ સદાય એટલે સર્વદાળમાં. ધીર થઈને રહેવું. ધીર એટલે વિકાર થાય તેવું કારણ મળ્યા છતાં જેમના ચિત્તમાં વિકાર ન થાય તેને ધીર કહેલા છે. તુષ્ટ એટલે દૈવેશ્વરથી મળેલી ભિક્ષાર્થી સંતુષ્ટ થઈને રહેનાર. રસાસ્વાદથી ધનિકની યાચના ન કરવી. વળી શ્રી ભાગવતમાં કહેલું છે કે દૈવયોગે મળેલી વસ્તુથી સ્તોષ પામેલા અક્ષરણું તેજ

પ્રાદ પામે છે તથા અસંતોષી પ્રાદાણનો વિનાશ થાય છે :વગેરે નીતિશા-
સ્ત્રમાં લખ્યું છે તેથી પણ સમજવું.

જેનામાં માન હોય તે માની. અને માની નહીં તે અમાની. એવા
અમાની થઇને રહેવું. ભગવાનના પદની પ્રાપ્તિના સાધનમાં નિર્માનીપણું
અગ્રગણ્ય ગણાય છે. વળી ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે માન અને
મોહથી રહિત, તથા સંગ દોષને છૂતનાર, નિત્ય અધ્યાત્મ વૃત્તિવાળા અને
કામની નિવૃત્તિ વાળા, સુખ દુઃખનાં દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલાં અને જ્ઞાનવાન
પુરૂષો અવ્યય પદને પામે છે. વિદુરનીતિમાં અભિમાનથી સર્વ દુરાય છે
એમ કહેલું છે. વૃદ્ધાવસ્થા રૂપને, આશા ધૈર્યને, મૃત્યુ પ્રાણોને, અસૂયા ધર્મ-
અર્થને, ક્રોધ લક્ષ્મીને, અનાર્યની સેવા શીળને, કામ બુદ્ધિને અને અભિ-
માન સર્વેને હરી લે છે. આમાં એક નિષેધવાક્ય અને ત્રણ વિધિવાક્ય
મળી આવે છે. ૧૮૦

**સ્થાતિનૈકટ્યમાયાંતો પ્રસન્ન ધનિતા તુ ચા
નિજારણીયાસાડ્ઽમાધ્યતિરસ્કૃત્યાપિવાદુતમ ૧૮૧**

જે સ્ત્રી બળાત્કારે પોતાની અતિશય પાસે આવે તેને તો બોલીને
પણ વારવી અથવા તો તેનો તિરસ્કાર કરીને પણ તત્કાળ દૂર કરવી. ૧૮૧

હવે બે શ્લોકથી કોઇક મોટી આપત્તિમાં સ્ત્રીની સાથે લાપણુ
અથવા સ્પર્શ વગેરેમાં દોષ નથી લાગતો એમ જણાવે છે. ધનિતા એટલે
સ્ત્રી. જે સ્ત્રીને પોતાના વિષે અનુરાગ થયો હોય અને તે બળાત્કારથી
પોતાની અતિશય પાસે આવે તેને “દૂર જ” એવી રીતે બોલીને અથવા
જો તેમ છતાં દૂર ન જાય તો તેનો તિરસ્કાર કરીને પણ કઠોર લાપણુ
કરીને તુરત દૂર કાઢવી. પણ તેનો સ્પર્શ તો ન કરવો. કારણ કે સ્પર્શ
કરવાથી આઠમા પ્રહલચર્યનો નાશ થવાના કારણરૂપ થાય છે. વાયુપુરાણમાં
કહ્યું છે કે જેનાથી પોતાના મોટા વ્રતનું સર્વથા રક્ષણ થાય તેવા યોગને
જ બુદ્ધિમાન એવા પુરૂષે પ્રયત્નવડે કરવો. આપદ ધર્મના અનુદાન પછી
સર્વત્ર યોગ્ય જણાય તેમ પ્રાયશ્ચિત્તનો વિધિ કરીને પોતાના મુખ્ય ધર્મમાં
રહેવું એમ સર્વે સ્મૃતિનો સિદ્ધાંત છે. આમાં બે વિધિ વાક્યો છે. ૧૮૧

પ્રાણાપશુપ પન્નાયાં સ્ત્રીણાં સ્વેષાં ચ વા ક્વચિત્

તદાસ્પૃદ્ધપિતદ્રક્ષા કાર્યા સંમાધ્યતા ચ વા ॥ ૧૮૨ ॥

સ્ત્રીનો અને પોતાનો પ્રાણ કોઈ વખત મોટી આપત્તિમાં આવ્યો

હોય ત્યારે તેનો સ્પર્શ કરીને કે તેની સાથે વાત કરીને પણ પ્રાણનું રક્ષણ કરવું. ૧૮૨

ક્યારેક ઘરને આગ લાગી હોય કે જળથી રક્ષા આવી હોય કે શિંગડા વાળા કે દાઢયોવાળા જનાવરનો હુમલો થયો હોય અગર મોટો રોગ વગેરે થયો હોય અને એ રીતે પોતાનો કે સ્ત્રીનો જીવ જોખમમાં હોય ત્યારે તે સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરીને પણ તે સ્ત્રીના પ્રાણની રક્ષા કરવી તથા પોતાને આપત્તિ હોય તો પોતાનું રક્ષણ કરવું અથવા તે સ્ત્રીની સાથે વાત કરીને પણ તેનું રક્ષણ કરવું. આપત્તિ હોય ત્યારે, અહીં બહુ જ ઊંડુ જળ છે. ત્યાં જશો નહીં વગેરે બોલવું. પોતાને આપત્તિ હોય તો અહીં નદીમાં ફેટકું પાણી છે, હું જુડી જઈ છું મને કાઢો વગેરે દેશકાળને ઉચિત જેમ ચોખ્ખું જણાય તેવું ભાષણ કરીને તેની રક્ષા કરવી. જીવતો નર સો ભદ્રાઓ પામશે એ ન્યાય સમજવો. આમાં નર શબ્દ મનુષ્ય જાતિ પરત્વે સમજવો. સ્ત્રીના સ્પર્શ વગેરેથી જે કાંઈ પોતાના વ્રતનો ભંગ થાય અને દોષ લાગે તો એક દિવસનો ઉપવાસ વગેરેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ઉચિત નહીં તથા મરતા પ્રાણીની ઉપેક્ષાથી થતા દોષનું મોટું પાતક લાગે છે માટે દયા રાખીને પોતાની શક્તિ મુજબ જીવનું રક્ષણ કરવું એવું તાત્પર્ય છે. શ્રી ભાગવતમાં અભયદાનને મોટો ધર્મ માનેલો છે. હે નિષ્પાપ ! સર્વે વેદો, યજ્ઞો, તપ અને દાન તે અભયદાનની એક કક્ષા બરાબર પણ થતાં નથી. પુરૂષોએ જ્યાં સુધી જુદ્ધિનું બળ ચાલે ત્યાંસુધી મૃત્યુને ટાળવું, છતાં જો તે નિવૃત્તિ પામે નહીં તો પછી મનુષ્યનો અપરાધ નથી. ધર્મ એ જીવની રક્ષા છે અને અધર્મ એ તેથી વિપરીત છે માટે જુદ્ધિવાળા પુરૂષે યથાશક્તિ ધર્મને સાધવો એમ યમ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે. દાન-ખંડ તથા વિષ્ણુધર્મોત્તરમાં પણ કહ્યું છે કે અસ્પૃશ્ય જાતિ થકી પણ પ્રાણનું દાન મનુષ્યે ગૃહણ કરવા જેવું છે કેમકે જીવતો માણસ બધું મેળવે છે તથા ધર્મ પણ કરી શકે છે. ભારતમાં પણ કહ્યું છે કે શરીર એ જ ધર્મ માત્ર છે માટે તેનું પ્રયત્નથી રક્ષણ કરવું. અગ્નિ પુરાણમાં પણ છે કે મોટા યજ્ઞોનું ફળ પણ કાળે કરીને નાશ પામે છે પણ ભયવાળા માણસને અભયદાન આપવાના ફળનો નાશ થતો નથી. એક તરફ સારી દક્ષિણા આપીને સમાપ્ત કર્યા હોય એવા યજ્ઞો અને બીજી તરફ ભયવાળા પ્રાણીનું પ્રાણરક્ષણ એ સમાન છે. આમાં ચાર વિધિ વાક્યો છે. ૧૮૨

તૈલાભ્યંગો ન કર્તવ્યો ન ધાર્યં ચાયુષં તથા

વેષા ન ચિકૃતો ધાર્યો જંતવ્યા રસના ચ તૈઃ ॥ ૧૮૩ ॥

તેમણે શરીરે તેલ ચોળવું નહીં તથા હથિયાર, ધારણ કરવું નહીં તેમજ વિદ્યુત એવો વેષ ધારણ ન કરવો અને રસના ઇંદ્રિ જે જીવા તેને જીતવી. ૧૮૩

તૈલાભ્યંગઃ એટલે તેલથી શરીર ચોળવું તે ન કરવું, આયુષ એટલે તલવાર વગેરે શસ્ત્ર ધારણ ન કરવું, ધારણ કે તેથી હિંસા કરવાની બુદ્ધિ થાય છે. મનુ અને યાજ્ઞવલ્ક્યે ક્યારેક આપત્તિમાં બ્રાહ્મણોને પણ હથિઆર ઝાલવાનું કહેલું છે. ન્યાં ધર્મનો બાધ થતો હોય ત્યાં દ્વિર્નાતિ વર્ણના મનુષ્યોએ પણ હથિયાર ધારણ કરવાં. શ્લોકમ્! ચક્રાર છે માટે લાકડી વગેરેનું ધારણ પણ સમજવું. વિદ્યુત વેષ એટલે લોક અને શાસ્ત્રમાં નિર્દિત અથવા બિભત્સ. એવો વિદ્યુત વેષ ન ધારવો, શાસ્ત્રમાં જે કહ્યો છે તે-ઉપર કપડું ઢાંકલા કૌપીન, કટિસૂત્ર વગેરે લક્ષણવાળો વેષ જ ધારણ કરવો, એવાં તેનો અર્થ છે. એવો શાસ્ત્રોક્ત વેષ ન ધારવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કહેલું છે. શૌચ, આચમન, સંધ્યાવંદન તથા અગ્નિહોમ એટલાં કાર્યો ન કરવાથી, શદ્રના સ્પર્શથી, આચ્છાદન સાથે કૌપીન, કટિસૂત્ર, યજ્ઞોપવીત, મેખલા, દંડ અને અજીનનું ધારણ ન કરવું, દિવસે સૂવું, જીત્ર, પાદુકા તથા માળા ધારણ ન કરવી, અભ્યંગરસના, ચંદ્રલેપન, અંજન, છૂત, નૃલ, ગીત, વાઘમાં રમી રહેવું, તથા પાખંડી આદિની સાથે ભાષણ કરવું એટલાં વાનાંથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે. એ દરેકના આચારથી એકક્રમાં આડે રસતે આચાર થતાં એક રાત્રી ઉપવાસ કરવો એમ ક્રતુએ સામાન્ય રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. આનો વિશેષ વિસ્તાર ધર્મશાસ્ત્રમાંથી જોઈ લેવો.

રસના ઇંદ્રિ પણ જીતવી. ધારણ કે રસના-જીવાને જીતવાથી સર્વે ઇંદ્રિયો જીતાય છે એવો ભાવ છે. શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ન્યાંસુધી પુરૂષે રસના ઇંદ્રિયને જીતી નથી ત્યાંસુધી પુરૂષ જીર્ણોદ્રય થતો નથી કારણ કે એ રસના ઇંદ્રિય જીતવાથી સર્વે રસ માત્ર જીતાય છે. આમાં ત્રણ નિષેધ વાક્ય અને એક વિધિવાક્ય મળી ચાર છે. ૧૮૩

પરિવેષણકર્ત્રી સ્યાદ્યત્ર સ્ત્રી વિપ્ર વેદમનિ ।

નગમ્યં તત્ર ભિક્ષાર્યં ગંતવ્યમિતરત્ર તુ ॥ ૧૮૪ ॥

જે બ્રાહ્મણના ઘરમાં રસોઈ પીરસનારી સ્ત્રી હોય ત્યાં તેમણે ભિક્ષા માંગવા ન જવું પરંતુ બીજે જવું. ૧૮૫

યત્ર એટલે જ્યાં. બ્રાહ્મણના. વેશ્મ એટલે ઘર તેમાં સ્ત્રીજાતિ-એટલે કન્યા, યુવતી અગર વૃદ્ધ સ્ત્રી બોજન પીરસનારી હોય તે ઘેર બોજન માટે ન જવું. ઠારણ કે એવા ઘરે ભિક્ષા માંગવા જવાથી સ્ત્રીનાં દરાન થવાથી બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવાની આપત્તિ આવે છે. જ્યાં પુરૂષ પીરસનારા હોય ત્યાં ભિક્ષા માટે જવું એવા અર્થ છે. અહીં જે બ્રાહ્મણનું ઘર હતું તે બ્રાહ્મણની પ્રધાનતાને લીધે અને રાંધેલા અનાજની ભિક્ષા પરત્વે હતું છે એમ સમજવું. યતિ તથા બ્રહ્મચારીએ રાંધેલા અનાજને જ લેવું એમ સ્મૃતિમાં હતું છે. યાત્રવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે ભિક્ષા બ્રાહ્મણો પાસે, અનિદ્યો પાસે અને આત્મવૃત્તાંતવાળાઓ પાસેથી લેવી. મિતાક્ષરમાં કહ્યું છે કે અનિદ્ય માણસો પાસેથી, તથા પતિત, શાપિત, પિલાડી જેવી વૃત્તિવાળા અને બ્રહ્મવૃત્તિવાળા સીવાળાઓ પાસેથી ભિક્ષા લેવી. મારણ કે આહારશુદ્ધિથી સત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે. આહાર શુદ્ધિથી સત્ત્વશુદ્ધિ થાય છે, સત્ત્વશુદ્ધિથી સ્મૃતિ સારી થતાં બધી ગ્રંથીઓ છુટી જાય છે એમ હાંદોગ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. મોક્ષધર્મમાં પણ કહ્યું છે કે વિધિને જાણનાર દ્વિગતિના માણસો પાસેથી અન્ન લેવું તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. આહારના નિયમથી એમનાં પાપો શાન્ત પામે છે. વિષયમાં દૈમનસ્ય થાય છે તથા ઇન્દ્રિયો પણ શાન્ત થાય છે. ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે સન્યાસીએ વાનપ્રસ્થવાળાઓની ભિક્ષા માંગવી કેમકે શુદ્ધ ભિક્ષાથી શુદ્ધસત્ત્વરૂપ બનેલો અને જેનો મોહ નાશ પામ્યો છે એવા બનીને તે તત્કાળ મોક્ષ પામે છે.

આપતકાળના સંઘર્ષમાં મેધાતિથિ કહે છે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો પાસેથી રાંધેલા અન્નની ભિક્ષા લેવી. તેમાં પ્રથમનાની ગેરહાજરીમાં તે પછી બીજાની પાસેથી એમ ઉત્તરોત્તર ભિક્ષા લેવી. મિતાક્ષરમાં આપતકાળ નિર્વાહના સંઘર્ષની સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે ચતુર્વર્ણ્ય પાસેથી ભિક્ષા લેવી. તેમાં સર્વ ઠેકાણેથી કાચા અન્નની જ ભિક્ષા કહી છે, રાંધેલા અન્નની ભિક્ષા તો પોતાના ધર્મમાં રહેલા બ્રાહ્મણના ઘેરનીજ લેવી એવી વ્યવસ્થા છે. ક્ષત્રિ અને વૈશ્ય જાતિના બ્રહ્મચારીઓને તો પોતાના ધર્મમાં રહેલા પોતાની જાતિના ઘરોમાં અગર પોતાથી ઉત્તમ જાતિના ઘરોમાં રાંધેલા અન્નની ભિક્ષા લેવી એમાં દોષ નથી એમ બીજે પણ

કહેલું છે. ભિક્ષા પણ જીવ્યાના સ્વાદને લીધે એક જ ઘેરથી વારેવારે ન લેવી પરંતુ મધુકરની પેઠે ફરતા રહીને લેવી એવું વિધાન છે. એકજ ઘેરથી ભોજન લેવા વિષે પોતાનું પેટ ભરાય તેટલું કાચું અન્ન પણ આપતકાળમાં લેવાનું કહ્યું છે એમ સમજવું. વળી યાગવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે અલ્પચર્ય પાળનારે આપત્તિવિના એકનું જ અન્ન ખાવું નહીં, ધર્મ વિવેકમાં પણ કહ્યું છે કે આપત્તિવિના ભિક્ષુએ એક જ જળનું અન્ન ન ખાવું. અંગિરા સ્મૃતિમાં કહે છે કે અલ્પચર્ય વ્રતવાળાએ દિવસની નિંદ્રા, પારકું અન્ન અને ખીજવાર જમવાનો ત્યાગ કરવો તો પછી અલ્પચર્યારીને ભિક્ષા માંગવાનો ઉપદેશ શાથી કરવામાં આવે છે એવી જો શંકા કરવામાં આવતી હોય તો કહે છે કે તે ના કરવી. ભિક્ષામાં આવેલું અન્ન પારકું ગણાતું નથી. તેમાં અત્રિએ કહેલું છે કે ભિક્ષાનું અન્ન સોમપાન જેવું છે, અને તે દાન ગણાતું નથી. ભિક્ષા એ પારકું અન્ન થતું નથી અને તે પારકું ગનાતું નથી. ભિક્ષા માધુકરી નામની અને સર્વે પાપનો નાશ કરનારી છે. ભિક્ષા જેનો આહાર છે તેને ભિક્ષુક કહે છે. ઉપવાસ સારો, ઉપવાસથી વગર માગ્યે મળે તે સારું, તે કરતાંયે ભિક્ષા સારી, માટે ભિક્ષાના અન્નથી અલ્પચર્યારીયે રહેતું એમ વિશ્વેશ્વર પદ્ધતિની સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. ભિક્ષાનું અન્ન, ઔત્રિયનું અન્ન, યજ્ઞ કરતાં વધેલું અન્ન તથા યજ્ઞનું હવિ એટલાં વાનાં અગ્નિ જેમ સુવર્ણને શોધીને જેમ શુદ્ધ કરે છે તેમ તે શુદ્ધ કરે છે એમ વસિષ્ઠ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. કપડામાં ગળી, છાસમાં જળ, મ્લેચ્છના મંદિરમાં ગૌશાળા અને ભમરાની પેઠે ઘણે ઠેકાણે ભિક્ષા લેવી તે દરેક યુગમાં પવિત્ર મનાય છે, એમ વ્યાસ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે માટે દરરોજ ભિક્ષાનું આચારણ કરવું એ જ યોગ્ય છે. માટે જો ભિક્ષા માંગવામાં ન આવે તો તેનું પ્રાર્થાશ્રિત મધુખાદિમાં મનુ વગેરેએ કહેલું છે. ભિક્ષા નહીં માંગવાથી, અગ્નિમાં સમિધ નહીં હોમવાથી જો તે માદો ન હોય તો તેણે સાત રાત્રી અવકાલિ વ્રત કરવું. વળી તેજ સંયંધમાં અંગિરાએ પણ કહ્યું છે કે આપતકાળ વિના જે ઘેર રહ્યો થકો પાકી રસોઈની ભિક્ષા માંગે તેણે દશ રાત્રી વજ્ર પીવું અને આપતકાળ હોય તો ત્રણ રાત્રી પીવું. વજ્ર એટલે વજ્રકૃચ્છ નામનો ગાયના મૂતરવાળો આહાર એમ ભગવદ્ ભાસ્કરમાં કહ્યું છે. આમાં એક નિષેધ વાક્ય અને એક વિધિ વાક્ય મળી બે છે. ૧૮૪

અમ્યાસાં વેદશાસ્ત્રાણાં કાર્યેષ્વ ગુરુસેવનમ્

વર્જ્યઃ સ્ત્રીજામિવ જ્ઞાન પુત્રાં સંગમ્મતઃ સદા ॥ ૧૮૫ ॥

તે બ્રહ્મચારીઓએ વેદશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેમજ ગુરૂની સેવા કરવી અને સ્ત્રીના વેષવાળા પુરૂષોનો સ્ત્રીની પેઠેજ સદાય ત્યાગ કરવો. ૧૮૫ વેદશાસ્ત્રો એટલે રૂગ્વેદ વગેરે ચારવેદો. શાસ્ત્રો એટલે શિક્ષા વગેરે વેદનાં અંગો. તથા સાંખ્ય, યોગ, તથા ઉત્તર મિમાંસા વગેરે તેનો અભ્યાસ કેમકે તે સનાતન શાસ્ત્રો છે અને કલ્યાણનાં હેતુ છે માટે. ભારતમાં નર-નારાયણીયાખ્યાનમાં કહેલું છે કે હે રાજન! સાંખ્ય, યોગ તથા સધ્વળા વેદો એ સનાતન છે. વેદના ગ્રહણથી વેદાંત જે ઉત્તર મિમાંસા તે પણ સમજવું. શ્રી ભાગવત આદિ જે પોતાના ઈષ્ટ ગ્રંથો તે, તેમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે એટલે તેનો જૂદો નિર્દેશ નથી કર્યો. અથવા તો તેમાં સામાન્ય ધર્મનો ઉપદેશ છે માટે બ્રહ્મચારીઓને તેનો પણ અભ્યાસ કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં બ્રહ્મચારીને લગતું પ્રકરણ છે માટે તેમણે અંગે સાથે વેદોનો અભ્યાસ વિશેષે કરીને કરવો એમ તેમાં પુનરૂક્તિ દોષ નથી. શાસ્ત્ર શબ્દથી વેદોંગોજ લેવાં. આઠ વર્ષ બ્રાહ્મણને જનોઈ દેવી તથા તેને અભ્યાસ કરાવવો. શ્રુતિમાં પણ એવી આજ્ઞા છે કે બ્રાહ્મણને કારણવિના પણ છએ અંગ સાથે વેદનો અભ્યાસ કરવો તથા તે જાણવાદ્વિજ્ઞાતિના પુરૂષે ઉપનયન સંસ્કાર રૂપી બીજે જન્મ પામીને, દાંત થઈ ગુરૂકુળમાં વસવું અને વેદનો અભ્યાસ કરવો એમ ભાગવતમાં કહ્યું છે. તથા તેમણે ગુરૂની સેવા પણ કરવી. ભગવાને પણ કહ્યું છે કે બ્રહ્મચારીઓને ગુરૂની સેવા કરવી એજ મુખ્ય ધર્મ કહેલો છે. ભિક્ષુનો ધર્મ શમ તથા અહિંસા છે, વનમાં રહેનાર વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓનો ધર્મ તપ અને ઈક્ષા છે, ગૃહસ્થાશ્રમીનો ધર્મ પ્રાણીઓની રક્ષા તથા પૂજન અને બ્રાહ્મણોનો ધર્મ આચાર્યની સેવા એ છે. સેવા કરવાની ઈચ્છા વાળાએ એક નીચની પેઠે આચાર્યની ઉપાસના કરવી અને હાથ જોડીને ગુરૂની સાથે જવું, પાસે જ શય્યા અને આસન તથા સ્થાન કરવાં. બ્રહ્મચારીએ ગુરૂકુળમાં ઇન્દ્રિયોને દમન કરીને રહેવું તથા ગુરૂનું હિત કરવું તથા નષ્ટ થવું તથા ગુરૂને વિષે દૃઢ સૌહાર્દ (મિત્ર) ભાવ રાખવો તથા સારી રીતે ગુરૂ પાસેથી વેદોનો અભ્યાસ કરવો તથા પ્રથમ અને છેવટે પણ ગુરૂને મસ્તક વડે નમન કરવું, એમ નારદે કહેલું છે. યાતવદક્યે પણ કહ્યું છે કે ગુરૂની ઉપાસના કરવી.

સ્ત્રીણુ: એટલે સ્ત્રીઓને વિષે જેમનું ચિત્ત છે એવા પુરૂષોનો પ્રસંગ પણ સ્ત્રીઓના પ્રસંગની પેઠે જ લખવો. કપિલદેવે પણ કહ્યું છે કે સસ, શૈથ, દયા, મૌન, શુદ્ધિ, લક્ષ્મી, યશ, ક્ષમા, શમ, દમ, અને ઐશ્વર્ય

એટલાં વાનાંને જેના સંગથી ક્ષય થાય તેવા અશાંત, મૂઠ, ખં-
ડિત છે આત્મા જેનો, અને અસાધુ તથા શોક કરવા યોગ્ય એવી
સ્ત્રીઓની સાથે ફરવા વાળાઓનો સંગ ન કરવો. તેમને બીજાના
પ્રસંગથી મોહ કે બંધ થતાં નથી. સ્ત્રીઓનો સંગ જેવો પુરુષને લાગે છે
તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીઓના સંગથી પણ એમજ થાય છે. જ્યાર છે એટલે
સ્ત્રીઓની વાર્તાનું સાંભળવું, કીર્તન વગેરે ન કરવું એમ સમજવું. વિદ્યા
વગેરે ગુણોથી સંપન્ન હોય તોપણ સ્ત્રીમાં આસક્ત એવા પુરુષોનો સંગ સજી
દેવો દારણ કે તેના ગુણો કાંઈ દામના નથી. તે વિષે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં
અલગીતામાં કહ્યું છે કે જેનું મન સ્ત્રીઓએ હરી લીધું છે તેની વિદ્યા તપ,
ભાગ, શાસ્ત્ર શ્રવણ અથવા વિવિધ માન શા દામનાં છે ? માટે સ્ત્રીઓનો
અને સ્ત્રીઓમાં જેમનું મન આસક્ત છે એવા પુરુષોનો હંદ્રિઓથી પ્રસંગ
ન પાડવો. તે પ્રસંગ વિદ્યાનોને પણ મોહ પમાડે છે તો બીજાની તે શી
વાત ? આમાં ત્રણ વિધિવાક્યો અને એક પેટા વાક્ય મળી ચાર છે. ૧૮૫

ચર્મવારિ નવૈપેયં જાત્યા વિપ્રેણ કેનચિત્ ।

પલાંડુ લશુના ઘંચ તેન મધ્યં ન સર્વથા ॥ ૧૮૬

જેમો જાતિએ કરીને બ્રાહ્મણ હોય તેમણે ચામડાના કોશનું પાણી
ન પીવું તથા ડુંગળી અને લસણ આદિ વસ્તુઓનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો ૧૮૬

હવે બ્રાહ્મણ જાતિ માટે વિશેષ શું કરવું તે કહે છે. જાતિ શબ્દ
સામાન્ય અને અપરનો વાચક છે. બ્રાહ્મણ માત્ર કેનચિત્ એટલે બ્રહ્મ-
ચર્ય ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્ત એમાંના કોઈ પણ આશ્રમમાં હોય
તેમાં પણ ન પીવું. ચર્મવારી એટલે ચામડાના કોષથી કાઢેલું પાણી ન
પીવું. લશુહારીતમાં પણ કહ્યું છે કે સીરવૃક્ષના લાકડાના આધારવાળું પાત્ર
અથવા કાળજી કાઢવાનું વાસણ અને ચામડાનો કોશ એ વડે કાઢેલું જળ
જો પીએ તો તે એક દિવસ ઉપવાસ કરવાથી શુદ્ધ થાય છે. યમો કહેલું
છે કે જંગલમાં તો આપતિ હોય તો સિર વૃક્ષના ઘડાનું તથા કાળજીના
વાસણનું તથા કોશનું પાણી શ્દ્ર આપે તોય પીવું તથા જમીન ઉપરનું
પણ પીવું. પવિત્ર ભૂમિ ઉપરનું જળ પીવામાં બાધ નથી એમ વૃદ્ધ
ચાણાક્યે કહેલું છે. પ્રાયશ્ચિત્તમૂખમાં પણ કહ્યું છે કે આપત્કાળમાં ભૂમિ
ઉપરનું જળ બીજા વાસણ વડે લઈને પણ પીવું. વળી બ્રાહ્મણોએ ડુંગળી
લસણ આદિ જે ગંધાતી વસ્તુઓ તેનું કોઈ રીતે બ્રહ્મણ ન કરવું. તેમાં
ડુંગળીની ગંધ વિશેષ આવે છે, તેથી લસણની ગંધ વધારે છે, એ ખા-

યાત્રી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે. તે માટે ખુદસ્પતિએ પ્રાયશ્ચિત્તકાંડમાં કહ્યું છે કે લશુન, કવક, ડુંગળી તથા ગૃંજન એ ચાર વાનાં અજ્ઞાનથી પણ ખાવામાં આવે તો દિવે તમઃકૃમ્યૃ વ્રત કરવું. કવક એટલે રાજસર્વપ નામનું એક પ્રકારનું શાક થાય છે અને ગૃંજન એ લશુનના જેવું એક કંદમળ છે. પણ ગાજર નહીં એમ વિજ્ઞાનેશ્વરે કહ્યું છે. વ્યાખ્યા સુધામાં કહ્યું છે કે ઘોળો કાંદો એ ડુંગળીનો એક ખાસ પ્રકાર છે તેને ગૃંજન કહે છે. વૈદ્ય ચિન્તામણીમાં કહ્યું છે કે ગંધ, આદૃતિ અને રસમાં ડુંગળીની સમાન હોય, મોટી દાંડી હોય તથા પાંદડાં હોય તેને પલાંડુ કહે છે,

સુમંતુ કહે છે કે ઔષધમાં લશુન આદિ ખાવામાં દોષ નથી. એ બધું માંદાના ઔષધના ઉપચારમાં લેવાનો નિષેધ કયો નથી પણ જાણી નોંધને બુદ્ધિપૂર્વક જો તેનું ભક્ષણ કરવામાં આવે તો દારૂ પીધા જેટલું મહાપાપ લાગે છે એમ યાત્રવલ્કયે કહ્યું છે. તે કહે છે કે નિષેધ કરેલી વસ્તુનું ભક્ષણ, કપટાયરણ, ઉત્કર્ષમાં ખોટું વચન ખોતવું, અને રાજસ્વ-ગાના મુખનું સુગંધ એ દારૂપાન જરાબર છે. આ ઉપર મિતાસ્રરાટિકામાં લખ્યું છે કે નિષેધ કરેલી વસ્તુનું ભક્ષણ કરવું તે.

(કપટાયરણ) પોતાના ગુરૂના વિષયમાં કપટ કરવું, ઉત્કર્ષમાં ખોટું ખોતવું એટલે કે રાજદરબાર વગેરેમાં પોતાની પ્રશંસા કરતાં પોતે ચારે વેદ જાણીને ન હોય છતાં પણ હું ચારે વેદ જાણું છું એવું ખોટું ભાષણ કરવું તે કોઈ દેશમાં ડુંગળી વગેરે ખવાય છે પણ તે અનાચાર જ સમજવો પણ આચાર સમજવો નહીં. આમાં બે નિષેધ વાક્યો અને એક પેટા-વાક્ય મળી ત્રણ છે. ૧૮૬.

સ્નાનં સંધ્યા ચ ગાયત્રી જપ ઓ વિષ્ણુપૂજનમ્ ।

અકૃત્વા વૈશ્વદેવં ચ કર્ત્તવ્ય નૈષ ભોજનમ્ ॥ ૧૮૭

સ્નાન સંધ્યા, ગાયત્રી, જપ તથા શ્રીવિષ્ણુનું પૂજન અને વૈશ્વદેવ એટલાંની પૂજા કર્યા વિના ભોજન કરવું નહીં. ૧૮૭

સ્નાન વગેરે કર્યા વિના ભોજન ન કરવું એવો મંત્રધ છે. એમાં સ્નાન પાણીથી જ કરવાનું મુખ્ય છે. તેમાં પણ શક્ત શરીરવાળાને શીતજળ જળથી અને અશક્તને ઊના જળથી કરવાનું અગાઉ કહેલું છે. સ્નાન જળ દેવતાના મંત્રોથી કરવું એ વગેરે સ્મૃતિઓમાં સમંત્ર સ્નાન કરવાનું

કહેલું છે. પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન સંક્ષેપથી કરી લેવું, નહીં તો હોમ કરવાનો સમય જતો રહેવાનો સંભવ છે. કાલ્યાણને પણ કહ્યું છે કે પ્રાતઃકાળમાં સંક્ષેપથી સ્નાન કરવું અને મધ્યાહ્ને વિસ્તારથી કરવું.

નરસિંહપુરાણમાં કહ્યું છે કે નદીમાં અને વહેતા ઝરામાં પાણીના વહેણની સામે ઊભા રહીને સ્નાન કરવું તથા તળાવ વગેરેના પાણીમાં સૂર્ય સામે ઊભા રહીને સ્નાન કરવું તે સ્નાન પણ સૂર્યોદય પહેલાં કરવું. તે માટે સ્કંદપુરાણમાં કહ્યું છે કે પ્રાતઃકાળે અરુણોદય થતાં જે સ્નાન કરવામાં આવે છે તે પ્રાણપલ્લના ખરાબર કહ્યું છે અને તે મોટા પાપનો નાશ કરનાર છે. પ્રાતઃકાલનું સ્નાન, ગિત્સાહ, ધુધિ, સૌભાગ્ય, રૂપ અને સંપત્તિનું પ્રવર્તક તથા મનની પ્રસન્નતા કરનાર છે તે ગિત્તમ ગણાય છે. પ્રાતઃકાલમાં સ્નાન કરનાર માણસને પાપ પાસે આવતાં નથી. માટે દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ ફલને આપનાર એવું પ્રાતઃસ્નાન કરવું મધ્યાહ્ને એ નામના દેવતા. મધ્યાહ્ન નહીં કરીને એટલે સંધ્યા દેવતાની ઉપાસના નહીં કરીને. સંધ્યા શબ્દ યોગરૂઢ છે. એટલે તે ત્રણે જાતિમાં વપરાય છે. બ્રાહ્મણોએ દરરોજ સંધ્યાની ઉપાસના કરવી, ત્યાં એ શબ્દ સ્ત્રી જાતિમાં વપરાયો છે. ઋષિઓએ દીર્ઘ સંધ્યા કરવાથી તેમને દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ સ્મૃતિમાં ઉપાસના પરત્વે છે. પ્રાતઃકાલની સંધ્યા નક્ષત્ર સહિત છે ત્યાં નરજાતિમાં છે. જેવો સંભવ તેવી યોજના કરવાની છે. સંધ્યા વખતે સંધ્યા નામની ભગવાનની શક્તિનું ધ્યાન કરવું, જેનું સારી રીતે ધ્યાન થઈ શકે તેનું નામ સંધ્યા. હવે સવારમાં તો દિવસ અને રાત્રિની સંધિ માટે સંધ્યા પરંતુ જ્યોતે તેનું નામ સંધ્યા શાથી ? તો કાંઈ કહેલું કે તેમાં પહેલા અને પાછલા પહોરની સંધિ થાય છે એટલે ત્યાં સંધ્યાત્વની અવ્યાપ્તિ નથી એમ જણાવું. તે માટે આચારખંડમાં કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી ઉપનયન સંસ્કાર થાય ત્યારથી પ્રાતઃકાળ અને સાયંકાળની સંધ્યા તથા મધ્યાહ્નની સંધ્યા કરવી. બ્રાહ્મણોએ સૂર્ય ઉગ્યાના બે મુહૂર્ત પહેલાં રાત્રિએ, ક્ષત્રિએ તેથી અડધ અને વૈશ્યોએ તેથી પણ અઢધ કાળ પહેલાં સંધ્યા કરવી. આચાર મયુખ તથા ધર્મસારમાં પણ કહ્યું છે કે તારાઓ દેખાતા હોય તે વખતની સંધ્યા ઉત્તમ છે, તારાઓ લોપ થયા પછીની મધ્યમ અને સૂર્ય ઉગે ત્યારે સંધ્યા કરવી તે અધમ છે, એમ પ્રાતઃસંધ્યાના ત્રણ પ્રકાર છે. તેજ પ્રમાણે સાયંકાળની સંધ્યા સૂર્ય સાંધેની ઉત્તમ, તારાઓ લુપ્ત હોય એ વખતની મધ્યમ અને તારાઓ હોય

તે સમયની સંધ્યા અધમ ગણાય. બપોરની સંધ્યા માટે કહે છે કે સંગવકાળ એટલે નવ વાગ્યા પછીના કાળની ઉત્તમ, કુતપ એટલે બાર વાગ્યા પછીના કાળની મધ્યમ અને પાછલા પહોરની સંધ્યા અધમ એમ સાયંકાળની સંધ્યા પણ ત્રણ પ્રકારની કહી છે, તેનો બોધ પોત પોતાના ગૃહ્ય સૂત્રને અનુસરીને સમજવો. હવે સંધ્યા કેમ કરવી તેના વિધિ માટે કહે છે કે હાથનો સ્વસ્તિક કરીને સવારમાં સૂર્યની સન્મુખ ઉભા રહેવું, બપોરે હાથને સરળ કરવા અને સાંજે હથેળીઓ મુકીને સંધ્યા કરવી, એમ સ્નાન દીપિકામાં કસ્યપે વિશેષતા કહી છે. હવે અર્ધ્ય આપવામાં કાળ શો લેવો તે માટે વ્યાસ કહે છે કે હાથમાં જળ લઈને પછી ગાયત્રીનો મંત્ર જપી સૂર્યની સામે ઉભા રહીને ત્રણ વખત જળનો અર્ધ્ય આપવો. બ્રાહ્મણોએ બપોરે માત્ર એકજ વખત અર્ધ્ય આપવો. સાયંકાળે બેસીને અને વેદના મંત્રોથી અર્ધ્યદાન કરવું એમ કૃત્યચિંતામણીમાં કહ્યું છે. ચક્રાર છે માટે હોમ વગેરે પણ કરવું. જેઓને અગ્નિહોમ ન હોય તેમણે દિવસે સૂર્ય અને પ્રજાપતિના નામથી અને રાત્રે અગ્નિ તથા પ્રજાપતિના નામથી અર્ધ્યદાન કરવું.

જપન એટલે જપ. ગાયત્રી એટલે પ્રસિદ્ધ ગાયત્રી મંત્ર. ગાયત્રીનો અધિકાર ઉપનયન સંસ્કાર પછી છે. જેમ વૈષ્ણવ દીક્ષા લીધા પછી અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ કરવાનો અધિકાર આવે છે તેમ. ગાયત્રીના જપનો વિધિ હારિને એવો કહ્યો છે કે સ્વારપછી પ્રણવ વ્યાહતિ સાથે ગાયત્રીનો જપ કરવો તે એક હજારને આઠ વાર, અથવા એકસો આઠ વાર અથવા દશ વાર એમ શક્તિ પ્રમાણે કરવો. વૃદ્ધ વાતવલ્ક્યે પણ કહ્યું છે કે તેમાં ગૃહસ્થોએ જપ કર્મમાં એક પ્રણવવાળી ગાયત્રી કરવી અને બ્રહ્મચારીઓએ પણ ગૃહસ્થની પેઠેજ ગાયત્રી મંત્ર જપવો. પ્રાતઃકાળમાં નાભિ ઉપર હાથ રાખીને તથા મધ્યાહ્ને હૃદય આગળ રાખીને અને સંધ્યાકાળે નાસિકા આગળ રાખીને એમ ત્રણ પ્રકારે જપ કરવાનું કહ્યું છે. બીજી રીત આગળ કહેલી છે.

શ્રી વિષ્ણુના શાંતિબ્રામ ચરણનું કે તેમની પ્રતિમાના સ્વરૂપનું પૂજન નાના પ્રકારના ઉપચારોથી અને મંત્ર સાથે કરવું. એ ઉપચાર એસક, અડનીશ, સોળ, બાર અગર પંદર એમ પંચરાત્રમાં પૂજકની શક્તિ અનુસારે કહેલા છે તેમાંથી પોતાની શક્તિ અનુસારે પ્રક્ષ બ્રહ્મ કરવો. તે સંબંધમાં આચરણિતામણિમાં કહ્યું છે કે એ ઉપચારો વિવિધ કલા છે.

તેમાંથી એકનો આશ્રય કરવો. તેનો વિશેષ વિસ્તાર આગળ કહેલો છે. હારિને કહ્યું છે કે પાંચ ઢાળ કે ત્રણ ઢાળ શ્રદ્ધાથી વિષ્ણુનું પૂજન કરવું અને અશક્ત હોય તેણે એક ઢાળ પણ શુદ્ધ ભાવથી શક્તિ મુજબ પૂજન કરવું.

વૈશ્વદેવ એટલે પંચમહાયજ એવો અર્થ છે. તે યાજ્ઞદ્વક્યે આ મુજબ કહ્યો છે. અસિદાન, કર્મ સ્વધા હોમ, સ્વાધ્યાય અને અતિથિનો સત્કાર એ પાંચ ભૂત, પિત્રી, દેવતા, બ્રાહ્મણ અને મનુષ્યોના મોટા યજ્ઞો કહેલ છે. ડાલ્યાયન કહે છે કે અધ્યાપન એ બ્રાહ્મણ છે, તર્પણ કરવું એ પિત્ર યજ્ઞ છે, હોમ કરવો તે દેવયજ્ઞ છે, અસિદાન આપવું તે ભૂતયજ્ઞ અને અતિથિનું પૂજન કરવું તે નરયજ્ઞ છે. હવે એના અર્થ કહે છે. અધ્યાપન એટલે શિષ્યોને ભણાવવા તથા પોને ભણવું તે, બ્રાહ્મણોએ વેદાભ્યાસ કરવો એટલે કે સામ અથવા યજુર્વેદની એકાદ ત્રયયા પણ ભણવી તે બ્રહ્મયજ્ઞ કહે છે એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. વૈશ્વદેવનો હોમ યુક્તમાં ન થાય એ માટે વસિષ્ઠે નિષેધ કહેલો છે. તે કહે છે કે યુક્તમાં, લોદાતા વારુણમાં જમીન ઉપર કે અપરમાં તેમજ કુંડમાં કે ચાતરા ઉપર વૈશ્વદેવ ન કરવો. એ વૈશ્વદેવ ક્યાં વિના ભોજન કરવું નહીં, સ્નાન સંધ્યા, તર્પણ વગેરે તથા જપ, હેમ અને દેવનું પૂજન એટલાં વાનાં ઉપવાસના વનવાણી ઓએ સાયંકાળની સંધ્યા અને આહુતી વિના કરવાં એમ વારાહ પુરાણમાં કહ્યું છે. એ ન કરવાથી દોષ લાગે છે, એમ વૃદ્ધ પરાશરે કહ્યું છે. તે કહે છે કે સ્નાન ક્યાં વિના જમનાર મળ ખાય છે જપ ક્યાં વિનાનો પાર અને રૂધિર, હોમ ક્યાં વિનાનો કૃમી અને કોડા અને દાન આપ્યા વિનાને જમનાર છાણ ખાય છે, તથા કહે છે કે જેને સંધ્યામંત્રનું જ્ઞાન નથી મેળવ્યું અગર તો જ્ઞાન મેળવીને તેની ઉપાસના નથી કરી તે જીવતો પણ તે પછી શૂદ્ર થાય છે તથા મહા પાતકવાળો થાય છે તથા જે ગાયત્રી મંત્રને જાણતો નથી તથા જાણીને જે તેનો જપ કરતો નથી તે બ્રાહ્મણ શૂદ્ર જાણ્યો અને તેને દેવ તથા પિત્રી કર્મથી બહિષ્કૃત સમજવો. જે બ્રાહ્મણ પરમેશ્વરનું પૂજન કરતો નથી તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કાંઈ પણ સુખ પામતો નથી અને નીચ યોનિમાં ભમે છે. રક્તદે પછી કંઈ છે કે જે અધમ બ્રાહ્મણો વૈશ્વદેવ ક્યાં વિના જમે છે તે આ લોકમાં અન્ન વિનાગ રહે છે અને દાક યોનિમાં પડે છે. જ્ઞકાર છે તેનો અર્થ એવો છે કે આગકારને પછી જમાડયા વિના ભોજન ન કરવું. રક્તદેપુરાણમાં પણ કહ્યું

છે કે ધરમાં જે મુખ્ય માણસ હોય 'તેણે પોતાના' અતિથિને જમાડીને પછી જમવું તથા આપતિકર્મ ન હોય તો બધાને સમાન જામવું. યાત્રવસ્ત્રને પણ કહ્યું છે કે બાલક, સુવાસીની, વૃદ્ધ, ગર્ભણી, માદો, કન્યા, તથા અતિથિ, નોકરો એ બધાને જમાડીને જે વધે તે દંપતીએ જમવું. રસોઇમાં પણ બેદલાવ ન રાખવો. મોક્ષ ધર્મમાં કહ્યું છે કે અતિથિઓ તથા પોતાનાં બધાં કુટુંબીઓ તેમજ નોકરવર્ગની સાથે સરખું ભોજન કરવું. તેને પ્રશંસાપાત્ર કહ્યું છે. વ્યાસજી કહે છે કે રસોઇમાં બેદલાવ કરવાથી મૃકસ્થ, પાત્ર બેવડાં રાખવાથી મંત્રાસી અને પુરુષ બેદ કરવાથી સ્ત્રી, રૌરવ નરકમાં પડે છે. બેદતો અર્થ અહીં બેવડું એમ સમજવું. ભોજન પણ પહેલાં ઉપોષણ કરીને કરવું; નહીં તો દે.ષ લાગે છે. મંત્રો કહ્યું છે કે જે બ્રાહ્મણ આપતિ વિના અપોશન કર્યા વગર અન્ન જમે છે તેણે એકસો આઠ ગાયત્રીના મંત્રો જપ કરવો. અતિથય આહાર પણ ન કરવો. કાશી ખંડમાં પણ કહ્યું છે કે અનારોગ્ય, અનાયુષ્ય, અસ્વર્ગ્ય અને અતિ ભોજન એ આ લોકમાં અપુણ્યકારક અને વિદ્વાનોમાં નિર્દિત છે માટે તેને ભાગ કરવો. વિદુરે કહેલું છે કે પોતાના આશ્રિતોને વહેંચી આપી ઘટિત ભોજન કરનાર ઘણું કામ કરીને થોડી નિદ્રા લેનાર અને માંગવાથી શત્રુને પણ આપનાર એવા આત્માવાળા પુરુષના અનર્થો નાશ પામે છે. ઘટિત જમનારને આરોગ્ય, યજ્ઞ, સ્ત્રી, અનાવિદ્ય અને મંતાન એ છ ગુણો મહેજે મળે છે. ભોજનના ત્રિધિની વધુ હકીકત સ્મૃતિમંથમાંથી જાણી લેવી.

અર્ચવા એમ છે એણે કે સૂતક હોય ત્યારે વૈશ્વદેવ ન કરવો. પણ માનસી મંથ્યા તો કરવાની જ. તે માટે પુત્રતર્યે નિર્જયસિંધુમાં કહ્યું છે:- બ્રાહ્મણે જન્મ તથા મરણના સૂતકમાં મંથ્યાકર્મ આચરવું અને પ્રાણાયામ વિના મંત્રો ઉચ્ચાર કરવો. વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે હે પાર્થિવ! સર્વ કાળમાં મંથ્યાની ઉપાસના તો કરવી; માત્ર સૂતક, આશૌચ, વિભ્રમ અને માંદગી એટલામાં ન કરવી. આ પૂર્ણ મંથ્યા પરત્વે કહેલું છે. શુદ્ધિદીપમાં અથવન ઋષિએ કહ્યું છે કે જેના અંતમાં અર્ધ્ય અપાય છે તેવી માનસી મંથ્યા કુશ અને જળથી રહિત કરવી. પૈંડિનિ અને ભરદ્વાજ તો મંત્ર સાથે અર્ધ્યદાન આપવાનું કહે છે. સૂતકમાં સાવિત્રીને અંજલિ આપીને સ્વર્નું ધ્યાન કરતો સતો તેને નમસ્કાર કરે. ગાયત્રીનો સારી રીતે ઉચ્ચાર કરીને સૂર્યને અર્ધ્ય આપવા. દેવપૂજા પણ માનસી જ કરવી. તે દર્મ્યાન વૈશ્વદેવનો લોપ સમજવો એમ મિતાક્ષરામાંથી જાણી લેવું. આમાં પાંચ નિષેધ વાક્ય છે. ૧૮૭.

સાધવો ચેડવતે: સર્વે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીયનું ।

જીવિજી સંગાદિ વર્જ્ય જીવવર્ગાં આંતરારવઃ ॥ ૧૮૮

જે ત્યાગી સાધુઓ છે તેમણે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીની પેઠે જીવિજી તથા જીવિજીના પ્રસંગ વાળા પુરૂષોના સંગનો ત્યાગ કરવો અને પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી. ૧૮૪

અથ એટલે હવે બીજો વિષય શરૂ કરે છે. જે સાધુઓ એટલે કે જેઓ ત્યાગી હોઈ મારા આશ્રિતો હોય તેમણે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીની પેઠે જીવિજી તથા જીવિજીના પ્રસંગવાળા પુરૂષોને જાણી જોઈને જોવા વગેરે પ્રસંગ ન કરવો. વગેરે એટલે પોતાના શરીરે તેલનું મર્દન વગેરે ન કરવું. નહીંતો અધોગતિ થાય છે, એવો ભાવ છે. કહ્યું છે કે દેવની માયારૂપ એવી સ્ત્રીને જોઈને લુબ્ધ થયું છે મન જેનું અને તેથી જોણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને જીતી નથી એવો પુરૂષ પતંગ જેમ અમિમાં પડે છે તેમ નરકમાં પડે છે. તથા કહ્યું છે કે માયાનાં રચેલાં એવાં સ્ત્રી, સુવાર્ણ, ધરેણાં, વસ્ત્ર વગેરે દ્રવ્યમાં ઉપ-ભોગ શુદ્ધિથી લોભાઈને જે મૂઠ બને છે તે, જેની દૃષ્ટિ નાશ પામી છે એવા પતંગીઓની પેઠે નાશ પામે છે. ત્યાગીએ લાકડાની સ્ત્રીનો પગવડો પણ સ્પર્શ ન કરવો એ વગેરે શ્રી દત્તાત્રેયનું વાક્ય પણ છે. કોઈ પણ સ્ત્રીની સાથે બોલવું નહીં તેમજ અગાઉ જોયેલી સ્ત્રીનું સ્મરણ કરવું નહીં તેમજ સ્ત્રીની કળાનો ત્યાગ એ ચાર વાનાંનું આચરણ કરે છે તેના ચિત્તમાં વિકાર થાય છે અને તે વિકારથી તેનો નાશ થાય છે એમ મેધાતિથિ તથા જાપાલ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે. સ્ત્રીઓની કથા ન સાંભળવી એમ મોક્ષ ધર્મમાં પણ કહ્યું છે. મધુન વૃત્તિવાળાઓનો સર્વેએ ત્યાગ કરવો અને ઇન્દ્રિયોને બહાર પ્રસરવા દેવી નહીં, માત્ર એકલા જ એકાંતમાં રહીને ચિત્તને ઇશ્વરમાં જોડવું અને પ્રસંગ કરવો હોય તો એવી વૃત્તિવાળા સાધુ-ઓનો કરવો. એમ સૌભરીએ પણ કહ્યું છે. વળી અંતરના શત્રુઓને કામા-દિકને જીતવા એટલે કે તેમનો ત્યાગ કરવો એવો અર્થ છે. વળી શ્રી ભગવાન પણ કહે છે કે આત્માનો નાશ કરનારાં ત્રણ નરકનાં દ્વાર છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ. માટે એ ત્રણેનો ત્યાગ કરવો. કામનો તો વિશેષ કરીને ત્યાગ કરવો એમ પણ ભગવાનેજ કહેલું છે. રજેગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો એજ કાળ અને એજ ક્રોધ તે મોટા અજગર જેવો અને મોટા પાપરૂપ થાય છે તેને મોટો શત્રુ જાણ. જેમ અમિ ધુમાડથી ગોટાય છે અને દર્પણ મેલથી આવૃત્ત થાય છે અને ગર્ભ જેમ માંસથી વીંટાય છે

તેમ કાળથી આ બધું વીટાયેલું છે. જ્ઞાની પુરુષનો નિત્યનો શત્રુ જે કામ તે વડે જ્ઞાન વીટાયેલું છે. હે અર્જુન ! કદિ ન પુરાય તેવા કામરૂપ અગ્નિનાં સાધન ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ છે, તે વડે એ કાળ પ્રાણીને આવરીને તેને મોહ અને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનનો નાશ કરનાર એવા કાળનો ત્યાગ કર. ઇન્દ્રિયોને પર કહી છે, ઇન્દ્રિયોથી પર મન, મનથી પર બુદ્ધિ અને કાળ તો બુદ્ધિથી પર છે. એ પ્રમાણે બુદ્ધિથી પર એવા કાળને જાણીને; આત્મા વડે મનને નિયમમાં કરી ન જતાય એવા કાળરૂપી શત્રુનો, હે મહાબાહો ! તું ત્યાગ કર. ભાગવતમાં ક્રોધ અને લોભનો વિશેષપણે કરીને લાગ કરવાનું કહ્યું છે. કલ્યાણમાં વિઘ્નરૂપ એવા ક્રોધનો ત્યાગ કર, તારૂં કલ્યાણ થશે. એમ પણ કહ્યું છે; કે જે ક્રોધવાળા પુરુષથી લોકમાં બહુજી ઉદ્વેગ થાય છે. જે પુરુષ પોતાના આત્માનું અભય ઇચ્છતો હોય તેણે ક્રોધને વશ થવું નહીં. વળી કહે છે કે ભૂખ અને તરસથી કાળનો અંત આવે છે અને રૂઝના ઉદયથી ક્રોધનો નાશ થાય છે, પણ દિશાઓ જીતવાથી કે પૃથ્વીનો ઉપભોગ કરવાથીય લોભનો અંત આવતો નથી, હે રાજન ! પાંડિતો ધણા છે અને બહુ જાણનારા તથા સંશયનો નાશ કરનારા હોય છે, તે સભાપતિ હોય છે તોપણ અસંતોષથી તેઓની અધોગતિ થાય છે. પુરુષને અર્થ અને કાળનો અસંતોષ એ જન્મ મરણના હેતુરૂપ છે અને દૈવેચ્છાથી જે મળ્યું હોય તેથી સંતોષ માને તો તેની મુક્તિ થાય છે. યશસ્વી પુરુષના યશ અને ગુણવાનના જે વખાણવા લાયક ગુણો તેને, જરા જેટલો લોભ નાશ કરે છે, જેમ ઇચ્છા પ્રમાણેના રૂપનો ક્રોધ નાશ કરે છે તેમ. સઘળા પાપોનું મૂળ લોભ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો એમ ભારતના આપદ્મર્મમાં વિસ્તારથી કહેલું છે તે જાણી લેવું. અંતરના શત્રુઓને જીતવાના ઉપાયો પણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં નારદે કહેલા છે. સકલ્પો નહીં કરીને કાળને જીતવો, અને કાળનો લાગ કરીને ક્રોધને જીતવો, અર્થ અને અનથનો ક્ષમા કરીને લોભને જીતવો અને તત્ત્વનો વિચાર કરીને ભયનો ત્યાગ કરવો, આન્વીક્ષિકી વિદ્યાથી શોક તથા મોહનો અને ભારે ઉપાસના કરીને દંભનો તથા મૌન ધારણ કરીને યોગનાં અંતરાય રૂપ જે ઇન્દ્રિયોનો અને કાયાની હીલચાલ સંકેલીને હિંસા ઉપર જય મેળવવો. આમાં બે વિધિ વાક્યો અને પેટા વાક્ય એક એમ મલીને ત્રણ છે. ૧૮૮

સર્વદિયાણિ જેયાનિ રસના તુ વિશેષતઃ ।

ન દ્રવ્યસંગ્રહઃ કાર્યઃ કારણીયો ન કેનચિત્ ॥ ૧૮૯

એ ભાગી સાધુઓએ સર્વ ઇન્દ્રિયોને અને તેમાં ખાસ કરીને રસની ઇન્દ્રિયે વિશેષ કરીને જીતવી તથા દ્રવ્યનો સંગ્રહ ન કરવો તથા બીજાની ખાસે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરાવવો નહીં. ૧૮૯

સર્વ ઇન્દ્રિયો એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય તેમજ કર્મેન્દ્રિયો તેમજ મન. તેમને જીતવાં. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાને કહેલું છે કે વાણીને નિયમમાં કરે, મનમને નિયમમાં કર, પ્રાણને નિયમમાં કર તથા ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં કર અને આત્માવડે મનને નિયમમાં કર.

ઇન્દ્રિયોને વિવિધ રાખવાથી અંધન અને તેનો સંયમ કરવાથી મોક્ષ થાય છે. સર્વે ઇન્દ્રિયોને ધર્મશીળ એવા સાધુએ પ્રયત્નવડે કરને જીતવી; નહીંતો માર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય છે એમ વસિષ્ઠે કહેલું છે. જે, મુનિએ ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિને જીતેલા હોય તો તે પરાયણ છે અને જેની ઇચ્છા ભય તથા ક્રોધ ગયા છે એવા તે સદાય મુક્ત છે. જેમ કાચનો પોતાનાં અંગોને સંકાચી બેઠે તેની પેઠે જે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના અથ- માંજ યોજે છે તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવો છે, એમ ગીતામાં ભગવાને કહેલું છે. ભારતમાં પણ કહ્યું છે કે હે વિપ્ર તું મને જે પુછે તે સર્વેનું મૂળ તપ છે માટે ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી એજ તપ થાય છે બીજું નહીં. સ્વર્ગ અને નરક એ બન્ને ઇન્દ્રિયોજ છે, તેનો તિગ્રહ કરવાથી સ્વર્ગ મળે છે અને તેને છુટી મુક્યાથી નરક ઇન્દ્રિયોના પ્રસંગથી નિઃશ્વે દોષનો ભાગ થાય છે પણ તેનો સંયમ કરવાથી તે વડેજ સિદ્ધિ થાય છે. એ જ (પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન) વડે જે આત્મામાં ઐશ્વર્ય મેળવે છે તેને પાપ લાગતું નથી અને તે જીર્ણિદ્રિય પુરૂષને અનર્થ લાગતા નથી. રસના એટલે જીજ્ઞાસા વિશેષ કરીને જીતવી. અહીં રસના શબ્દ. એટલે તેમાં રહેલી જે રસના ઇન્દ્રિય તે સમજવી અને તે ‘તાત્સ્થ્યાતાચ્છબ્દમ્’ એ ન્યાયથી સમજવી. કેમકે રસના ઇન્દ્રિયનો જય કરવાથી સર્વે ઇન્દ્રિયોનો જય થાય છે. તે જીતવાથી સર્વે રસો જીતાય છે; નહીં તો ઉપરથી અને જીજ્ઞાસા દોષથી પુરૂષ ધરના માત્ર રખેવાળ જેવો બની જાય છે. રસથી મોહિત થયેલા એવા પુરૂષ અતિ બળવાન એવી જીજ્ઞાસાથી, માણસ જેમ કાંટામાં આવીને મરણ પામે છે તેમ ઘણા અનર્થોને પામે છે. માટે ભોજન આંધનની પેઠેજ લેવું, ભોજન આંધનની પેઠેજ લેવું એમ આશ્વમેધશ્રુતિમાં રસાસ્વાદનો નિષેધ કરેલો છે. ઇન્દ્રિયોનો તિગ્રહ નહીં કરવાથી અનર્થની

આપત્તિ થાય છે એમ ભગવાને કહેલું છે. વિષયનું ખ્યાન કરતો સતો પુરુષ તે વિષયના સંગને પામે છે, સંગમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે, કામમાંથી ક્રોધ થાય છે અને ક્રોધમાંથી સંમોહ અને સંમોહમાંથી સ્મૃતિની જ્ઞાન્તિ થાય છે. સ્મૃતિ જવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થતાં પુરુષનો નાશ થાય છે.

વળી તે ત્યાગીઓએ જે વડે કરીને નાણાંની ઉત્પત્તિ થાય તેનાજેવાં નવીન વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેનો સંગ્રહ ન કરવો એટલે કે તે પોતાની પાસે પેન રાખવાં તેમજ ખીજા કોઈ પુરુષ પાસે સંગ્રહ ન કરાવવાં તેમજ પોતાના માટે નાણાં એકત્ર ન કરાવવાં. કારણ કે એજ સર્વે સુખના સંપાદનનો મૂળ હેતુ છે. અનુભવી પુરુષો પણ એમજ કહે છે. બ્રહ્માએ બે પ્રકારનાં ચક્રો કર્યા છે: એક સ્ત્રીનું અને ખીજું સુવર્ણનું. તેમાં જેને આસક્તિ નથી થતી તેને સાક્ષાત્ શંકર જાણવો. કનક શબ્દ એટલે તેમાં રૂપું પણ જાણવું. સુવર્ણમાં કળિયુગનો વાસ છે એમ શ્રી ભાગવતમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેથી પરમહંસ ઉપનિષદમાં પણ કહે છે કે જે હેતુ માટે જો સન્યાસી સુવર્ણને આસક્તિથી જુએ તો તે બ્રહ્મધાતી થાય છે, જે તે આસક્તિથી તેનો સ્પર્શ કરે તો તે ઝાંપડો થાય અને આસક્તિથી તેનું ગ્રહણ કરે તો તે આત્મધાતી થાય માટે ત્યાગીઓએ સુવર્ણને જોવું નહીં, તેનો સ્પર્શ ન કરવો તથા તેનું ગ્રહણ ન કરવું. જીવન મુક્તિ વિવેકમાં પણ કહ્યું છે કે જે ત્યાગી બુદ્ધિપૂર્વક વીર્યનો ત્યાગ કરે તથા દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરે એ બે વાનાં કરે તે નિષ્કે નર્કમાં પડે છે. આમાં બે વિધિ વાક્યો અને બે નિષેધ વાક્યો મળી ચાર છે. ૧૮૯.

ન્યાસો રક્ષ્યો ન કસ્યાપિ ધૈર્યં ત્યાગ્યં ન કદંચિત્ ।

ન પ્રવેશયિતવ્યા ચ સ્વાવાસે સ્ત્રી કદાચન ॥ ૧૯૦ ॥

તે ત્યાગી પુરુષોએ કોઈની પણ ચાપણુ ન રાખવી તથા તથા ક્યારેય ધૈર્યનો ત્યાગ ન કરવો તથા પોતાના રહેવાના મકાનમાં ક્યારેય સ્ત્રીનો પ્રવેશ થવા દેવો નહી. ૧૯૦.

કસ્યાપિ એટલે પરિચિત અથવા અપરિચિત એવા કોઈપણ માણસની. ન્યાસ એટલે કોઈપણ જાતની ચાપણુની વસ્તુ ન રક્ષ્ય એટલે સાચવવા માટે ન રાખવી. હું સાચવીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને પોતાની પાસે ખીજાની

વસ્તુ ન રાખતી. કારણ કે તેથી પોતાના મનને ક્ષોભ થવાનો અને નકામો ક્લેશ થવાનો સંભવ છે. વળી તે ત્યાગી સાધુઓએ ક્યારે દેશ તથા કાળના વિષમપણામાં અગર ભિક્ષા વગેરે ન મળે ત્યારે પણ ધીરજ-જે નિવિકારવાન રહેવું તેના ગુણનો ત્યાગ ન કરવો; કારણ કે દેહનું પ્રારબ્ધ અતિ બળવાન હોય છે. સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે ધીરજનો ત્યાગ ન કરવો વળી તે ત્યાગી સાધુઓએ પોતાના સ્થાનને વિષે સ્ત્રીઓનો પ્રવેશ થવા દેવો નહીં. કારણ કે તેના પ્રવેશથી તહેનું દર્શન થાય એટલે પોતાના ધ્વજચર્યાથી નિયમનો પણ ભંગ થાય એ પ્રકરણમાં મુખ્યત્વે કરીને અગાઉ જણાવેલા સાધુનાં લક્ષણવાળા સ્ત્રોત્રી પ્રમાણરૂપ છે તે જણી લેવું. આમાં ત્રણે નિષેધવાક્યો છે ૧૬૦

न च सर्वं विनाशप्रौ चलितव्यमनावदि ।

एकाकिर्भिर्न गंतव्यं तथा कापि विनाशदम् ॥ ૧૬૧ ॥

આપત્તિ ન હોય તો સંગાથવિના રાત્રિમાં ચાલવું નહીં અને આપત્તિ વિના ક્યારેય એકલા જવું નહીં. ૧૬૧

તે ત્યાગી સાધુઓએ આપત્તિ વિના એટલે જ્યારે શરીર સાફ હોય ત્યારે રાત્રિ માણસોના સમૂહાય વિના ચાલવું નહીં, એટલે ધણા માણસો ના સંગાથ વિના રાત્રિ ગામ જવું નહીં. આપત્તિ હોય તો જવામાં દોષ નથી. તેમજ તે સાધુઓએ આપત્તિ વિના એકલા કોઇપણ સ્થાનકથી જવું નહીં. સૂર્ય આદિઓ પછી માર્ગમાં ચાલવાનો નિષેધ ગૌતમે મૃત્યુચિંતામણિમાં કહેલો છે કે સૂર્યાસ્ત થયા પછી માર્ગે એકલા ચાલવું નહીં, વ્યભિચારીઓ સાથે ચાલવું નહીં તથા નિદ્રિત એટલે ગુપ્ત માર્ગથી ચાલવું નહીં. હવે શંકા કરે છે કે ધણા જણ ભેગા વસતા હોય તો અગર બે જણ વાત કરતા હોય તો તેમાં પણ ક્લેશ થાય છે. માટે કુમારીના હાથના એક કંકણની પેઠે ત્યાગીએ તો એકલાજ ચાલવું. એ વાક્ય ઉપરથી ત્યાગીઓને તો એકલા ચાલવાનું જ યોગ્ય છે એમ કહ્યું છે તો પછી અહીં એકલા કોઇ ઠેકાણે જવું નહીં, એમ શાથી કહે છે ? એ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે કે બરાબર, કલહ, અને ગ્રામ્યવાર્તા કરવાના હેતુથી તે ઠેકાણે દુર્જનના સંગનો ત્યાગ કરવાની ના પાડી નથી. તે સંબંધમાં ભગવાન કપિલ દેવેજ કહ્યું છે કે માણસે પોતાનાં સંબંધીઓમાં જેવો અજર પાસ અંધી રાખે છે કે એમ કાલો પુરૂષો કહે છે છે તેવો પ્રસંગ જો સાધુ-

ઓને વિષે કરવામાં આવે તો તેને માટે મોક્ષનાં દ્વાર ખુલ્લાં થઈ જાય છે. જેઓ અન્યન્ય ભાવથી મારી દઈ ભક્તિ મારે માટે કરે છે અને ક્રમેનિ મનેજ અર્પણ કરે છે તથા પોતાના સગાંવહાલાંઓને છોડી દે છે એક મારોજ આશ્રય છે એવી મારી સરી કથા સાંભળે છે જેમનું ચિત્ત મારામાં છે એવા તેમને વિવિધ તાપો તપાવતા નથી. એવા સાધુઓ જેમણે સર્વે સંગને છોડી દીધા છે તે સાધુએ તો સંગ, હેમાત ! તમારે કરવા યોગ્ય છે કેમકે તે સંગ દોષોનો નાશ કરે છે. મારા ચરણકમળની સેવામાંજ રમી રહેલા અને મારીજ ઈચ્છા કરતા એવા કેટલાક જે ભક્તો પરસ્પર એકત્ર થઈને મારી કથાઓને કહે સાંભળે છે તે ભક્તો મારી સાથેની એકતાને એટલે મને મળવાને પણ નથી ઈચ્છતા. એકાદશ સ્કંધમાં પણ કહ્યું છે કે શિશુ અને ઉદરમાં આસક્તિવાળા એવા અસત્ પુરુષોનો સંગ કયારેય ન કરવો. તેવાની પાછળ ચાલનાર તો નર-કમાં પડે છે જેમ આંધળાની પાછળ અંધ મનુષ્યો પડી જાય તેમ. તે હેતુથી દુષ્ટોનો સંગ છોડી દઈને બુદ્ધિમાન મનુષ્યે સજ્જન પુરુષોનો સંગ કરવો. સંતપુરુષો વાણી માત્રથી તેના મનની આસક્તિને છેદી નાંખે છે. એ સંતો અપેક્ષા વિનાના, મારામાં ચિત્તવાળા, શાંત, સમદૃષ્ટિવાળા, મમત્વ વિનાના. અંધકાર વિનાના, દ્વંદ્વવિનાના, અને ધન નહીં લેનારા હોય છે. તેથીજ આવા પરમહંસોમાં મુખ્ય એવા શ્રી શુકદેવને પણ સાધુના સમા-ગમ માટે શ્રી ભાગવતનું અધ્યયન કરવું યોગ્યજ છે. ઉગ્રત્રવસે પણ કહ્યું છે કે હરિના ગુણોથી આકર્ષાઈ જે બુદ્ધ જેની એવા અને વિષ્ણુના ભ-ક્તોને પ્રિય એવા શુકદેવજી આ મોટા આખ્યાનને ભણતા હતા. આમાં વિષ્ણુના ભક્તોને પ્રિય એવું છે એટલે તેમની સંગતી ઈચ્છા પણ જાણવી એમ શ્રીધર સ્વામીએ વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે તેથીજ સાધુઓએ પણ સાધુ-નો સંગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. **તુલ્યામ લવેનાયિ એ જાણીતા** શ્લોકમાં પણ સાધુનો સંગ મળવો અતિ દુર્લભ જણાવ્યો છે તેથી પણ ન્યારે દેશકાળના વિમપણા થકી સાધુનો સંગ ન મળે તો અસત્પુરુષોના સંગતી અપેક્ષાથી એકલાજ વિચારવું એવો ભાવાર્થ છે. આમાં એ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૯૧.

અનર્થ્ય ચિત્રિતં વાસઃ કુસુંભાયૈશ્વરંજિતમ્ ॥

ન ધાર્યં ચ મહાવક્ત્રં પ્રાપ્ત મન્યે છયા પિતત્ ॥૧૨॥

અને કુસુંબલ આદિ જે અતિ મુલ્યવાન રંગબેરંગી વસ્ત્રો તથા શાલ-દુશાલા ખીખની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થયાં હોય તોપણ તે પહેરવાં નહીં.

અનર્ધ્ય એટલે જેનું મુલ્ય ન થઈ શકે તેવાં મતલબ કે ઘણા મુલ્યવાળાં. ચિત્રિત એટલે રંગબેરંગી. અન્યેઞ્યા એટલે પારકાની ઇચ્છાથી. પ્રાપ્ત એટલે મળેલું. વાસ એટલે વસ્ત્ર. અનર્ધ્ય એટલે સામાન્ય રીતે લોકોને અપરિચિત હોવાથી જેનું મુલ્ય થઈ શકે તેમ ન હોય તેને અનર્ધ્ય કહેવાય. કુસુંબ એટલે કુસુંબલ આદિ રંગથી રંગેલું. આદિ શબ્દ એટલે ગળીમાં બોળેલું હોય તેવું પણ. મહાવસ્ત્ર એટલે જેને દુશાલા કહે છે તેવાં. પણ ધારણ ન કરવાં. એ બધાંમાં પણ ખીખથી પ્રાપ્ત થયેલાં એવું વિશેષણ ગણી લેવું. તેવાં વસ્ત્ર ધારણ ન કરવાં. કદાચ કોઈ ધનવાન પુરૂષ એવું વસ્ત્ર જોઈથી આપે તો તેના સંતોષને માટે તે સમયે ધારણ કરીને તુરતજ ખીખને ફરી પાછું ન લેવા માટે આખી દેવું. પણ તેનું વારેવારે ધારણ કરવું નહીં તેમજ પોતાની પાસે રાખીને તેનું રક્ષણ કરવું નહીં એવો આશય છે. કેમકે ધર્મપ્રદીપમાં કહ્યું છે કે સુવર્ણના તારવાળું, સજ્જમ, નાના પ્રકારના રંગવાળું, વિચિત્ર, વધારે મુલ્યવાળું તથા ધનવાનને પહેરવા યોગ્ય એવું વસ્ત્ર રાજસ ગણાય. એમ તેનું રાજસીપણું કહેવાયાથી ત્યાગીએને ધારણ કરવાનું અયોગ્ય ગણાય છે. તેમને તો કૌપીન ઉપર જીર્ણ થયેલું લુંગડું તથા ફાટેલી ગોદડી વગેરે ધારણ કરવાનું વિધાન છે એ વગેરે વિસ્તાર ખીખ ગ્રંથોમાં છે. આમાં આર નિષેધ વાક્યો છે. ૧૯૨

મિશ્નાં સભાં નૈષ ગંતવ્યં ગૃહિણો ગૃહમ્ ।

व्यर्थः काको न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना ॥ ૧૯૩ ॥

તે ત્યાગી પુરૂષોએ ભિક્ષા અને સભાના પ્રસંગ વિના ગૃહસ્થના ઘેર જવું નહીં તથા ભગવાનની ભક્તિ વિના કાળ વ્યતીત કરવો નહીં ૧૯૩.

ભિક્ષા અને સભા વિના ગૃહસ્થના ઘર પ્રત્યે ન જવું. ભિક્ષા શબ્દથી ભિક્ષાને માટે રખડવું તે એમ સમજવું. સભા શબ્દ એટલે સામાજિક પુરૂષો એકત્ર થયા હોય તે એવો અર્થ છે. સભા શબ્દ, સમાજિક, જુગાર, ગોષ્ઠિ, તથા મંદિરના અર્થમાં વપરાય છે. સભામાં પણ આમ-

ત્રણ આપે એટલે જવાનું સમજવું. આહારથીજ પ્રાણ રહે છે માટે તેના સારૂં યત્ન કરવો એવું ભગવાનનું વાક્ય છે માટે યજ્ઞમાં તો બોલાવ્યા વિનાજ જવું અને સભામાં બોલાવે તો જવું એવું નીતિસારનું વાક્ય છે માટે એ બે નિમિત્તથીજ ગૃહસ્થના ઘેર જવામાં દોષ નથી, બાકી તો દોષ લાગે છે. હવે ભિક્ષા માંગવા કેવી રીતે જવું તે માટે કહે છે કે પવિત્ર ગૃહસ્થના ઉઘાડાં દ્વારવાળા ઘર પ્રત્યે જઈને, સ્ત્રીને જોયા વિના મોટા સ્વરે હરિનું નામ ઉચ્ચારીને ભિક્ષા માંગવી એ વિગેરે વિશેષ પ્રકાર જાણવો. મોટે સ્વરે બોલવું એટલે ઘરની બહાર ઉભા રહીનેજ ભિક્ષા માંગવી એમ જાણવું. વળી સભામાં જવું તેમાં પણ યથાશાસ્ત્ર અને ન્યાયથી બોલવું પણ ચૂપ ન રહેવું તથા પ્રમાણ વિનાનું કાંઈ બોલવું નહીં. કશું છે કે ડાહ્યા પુરૂષે સભાસદના દોષનું સ્મરણ કરીને સભામાં જવું નહીં કેમકે ત્યાં જઈને જો તે બોલતો નથી અગર વિપરીત બોલે છે તો તેને પાપ લાગે છે.

હવે ભગવાનની ભક્તિ જે શ્રવણ કીર્તન વગેરે લક્ષણવાળી છે તે વિના નકામો કાળ એક ક્ષણ પણ ગુમાવવો નહીં. અધો વખત પોતાની શક્તિ મુજબ જે કાંઈ ભક્તિ તે કરવી પણ બીજી રીતે કાળક્ષેપ ન કરવો આમાં સંમતિનાં વાક્યો અગાઉ આત્મનિવેદી ધર્મોમાં લખેલાં છે તે જાણી લેવાં. આ શ્લોકમાં ત્રણે નિષેધ વાક્યો છે. ૧૯૩.

પુમાનેષ્વ ભવેચ્ચ પક્ષાણ પરિવેશનઃ ॥

દક્ષિણાદિ ભવેનૈવ યત્ર સ્ત્રીणां च सर्वथा ॥ ૧૯૪ ॥

જે ઘરમાં રસોઇ પીરસનાર પુરૂષ હોય અને જ્યાં સ્ત્રીનાં દર્શનાદિનો પ્રસંગ કોઈ રીતે ન હોય ૧૯૪.

હવે ભિક્ષા કરવામાં વિશેષ પ્રકાર શો તે બે શ્લોકથી કહે છે. જે ગૃહસ્થના ઘરમાં પુરૂષજ પીરસનારો હોય પણ સ્ત્રી ન હોય અને જ્યાં રાધેલી રસોઈને પીરસનાર માત્ર પુરૂષ હોય અને જ્યાં સ્ત્રીનાં દર્શન કોઈ રીતે ન થાય ત્યાં. આદિ શબ્દ છે માટે સ્ત્રીના શબ્દનું શ્રવણ વગેરે ન થાય તેવા ૧૯૪.

તત્ર ગૃહિગૃહે ભોક્તું ગત્ય્ય સાધુભિર્મમ ॥

અન્યથા. ડમાદ્રમર્થિત્વા પાકઃ કાર્ય સ્વયંચતૈઃ ૧૯૫

તેવા ગૃહસ્થના ઘેર મારા એ ત્યાગી સાધુઓએ જન્મવા જવું; નહીં તો કાચું અન્ન માંગીને પોતાની મેળે રસોઇ કરીને જન્મવું ૧૯૫.

તેવા ધરમાં પેસીને મારા સાધુઓએ ભોજન કરવા માટે જવું. જો એ કલ્યા પ્રમાણે અનુકુળતા ન હોય તો તેમણે કાચું અન્ન માંગીને માધુકર વૃત્તિથી ભિક્ષા કરી પોતાનાજ હાથે રસોઇ કરી લેવી. તે પોતાનાજ સ્થાનકમાંજ કરવી એવો અર્થ છે. ચકાર છે માટે બ્રાહ્મણ પાસે પણ રસોઇ કરાવવી. સર્વ પ્રકારે પોતાના નિયમનું રક્ષણ કરવું એવું તાત્પર્ય છે, જો કે ત્યાગીઓને પાકી રસોઇ કરવાની યોગ્ય કહી નથી તોપણ વૈષ્ણવોને ભગવાનનું દાસપણું એ મુખ્ય ધર્મ હોવાથી ભગવાનને અર્થે ભિક્ષા માંગવી તેમાં દોષ નથી. પણ પોતાને માટે ભિક્ષા ન માંગવી. ભગવાને પણ કહ્યું છે કે જેઓ પોતાની જાતને માટેજ રસોઇ કરે છે તેઓ પાપને ખાય છે. આ બે પ્રકારની ત્યાગીઓની વૃત્તિઓ શ્રી દત્તાત્રય ભગવાને કહેલ છે: ગૃહસ્થોને ખેદ પમાડ્યા વિના માધુકરી વૃત્તિને આચરતો, એવો મુનિ તે સર્વત્ર દાન આપનારના આગલાં તથા પાછલાં પાપોનો નાશ કરતો સતો જન્મે. આમાં બે વિધિ વાક્યો છે. ૧૯૫

આજ મો ભરતઃ પુર્વ જડવિમો યયા મૃતિ ।

અવર્તતાડઞ્ પરમહંસૈ ધૃત્યં તથેવતૈઃ ॥ ૧૯૬

પૂર્વે ઋષભદેવના પુત્ર એવા જડભરત જેમ આ પૃથ્વીમાં વાયા હતા તેવી રીતેજ એ ત્યાગીપરમહંસોએ વર્તવું. ૧૯૬.

પૂર્વે એટલે પહેલા જન્મમાં આર્ષભ. એટલે શ્રી રૂષભ દેવના પુત્ર ભરતનામના રાજર્ષિ. આર્ષભ એવું વિશેષણ મુકયું છે તેનું કારણ એક ભરત નામના રાજાથી બીજા જેમ જણાવવાને. જડ ભરત જેમ બીજા જન્મમાં પૃથ્વી ઉપર વત્યા હતા તેનો પેઠો અમારા પરમહંસ જે સાધુઓ તેમણે અહીં લોકમાં વર્તવું પરમહંસ શબ્દ વ્યુત્પત્તિ અનેક રીતે કરવામાં આવે છે જેમકે પરનો અર્થ સર્વોત્તમ થાય છે અને મા એટલે લક્ષ્મી અથવા વરાનૂ એટલે ધર્મના શત્રુઓનો નાશ કરે એવા અને હંસી વિષ્ણુ વળી પરમહંસ શબ્દ વિષ્ણુના અર્થમાં પણ વપરાયો છે. જેમકે દુર ઘસિતાત્મગતયે કુરોગિનાં મિદા પરમહંસાયા નમઃપરમહંસાય પુર્ણાય નિમૃતા મને વગેરે જે ઉપાસના કરવા યોગ્ય હોઈ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવા પરમહંસ, ભાગવતમાં પણ હંસ શબ્દ વિષ્ણુના પર્યાય તરીકે બહુ ઠેકાણે

જાણાય છે. જેમકે

હંનાય તસ્મૈ શુચિ સદ્ગતે નમઃ

હંસાય દદ્ધ નિલગાય નિરીક્ષત્રાય,

ઉપાસતે તપો નિષ્ઠા હંસંમાં મુક્ત કલિલિષ્ઠા.

હંસ સુવર્ણો વૈકુંઠઃ। હંસે ગુરો મયિ ભક્તયાતુશ્રુત્યા।

હંસાય સંયત ગિરે નિગમેશ્વરાય ।

તત્રપિ હંસં પુરુષત્રમ્ । મદ્દહંસાય ધીમદિ

વગેરે હવે પરમહંસ જડ ભરથ જેમ વર્ત્યા તેમ વર્તવું શ્લોકમાં તથા શબ્દ છે એટલે સાદૃશ્યતા આવી તેથી સાધુઓને માટે પણ પરમહંસ પાણું સમજવું. યથા શબ્દ તુલ્યયોગ અને અનુમાન એ બેમાં વપરાય છે, તથા શબ્દ નિશ્ચયમાં, પ્રદ્ય પ્રતિવાક્યમાં અને સમુચ્ચયમાં વપરાય છે. અને 'યથા' તથા તથા એ બન્ને શબ્દો ઉદ્દેશ, તથા આ દૃશ્યના અર્થમાં વપરાય છે એમ વિશ્વ કોષમાં છે. હવે એ જડભરતનું વર્તન કેવું હતું તે કહે છે. પોતાનાં સગાંઓના સંબંધથી ધણીજ ઉદ્દેગ પામેલા, અને કર્મના બંધનનો નાશ કરે એવાં ભગવાનનાં શ્રવણ, સ્મરણ, ગુણ વિવરણ અને ચરણ કમળની જોડીનું મન વડે ધારણ કરતા વગેરે શ્રી ભાગવતના પાંચમ સ્કંધમાં કહેલું છે તે જાણી લેવું. લોક તથા શાસ્ત્રોમાં પરમહંસો એ પ્રકારના કહેલા છે: અલિંગ અને અવધૂનલિંગ તેમાં પહેલા પ્રકારના એટલે અલિંગ પરમહંસ તો જે શુદ્ધેવળ આદિ નગ્ન અવસ્થામાં ફરતા હતા તેજ. વળી જળાળ ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે જેમ જન્મ વખતે જેવું રૂપ હોય તેવુંજ ધરનાર, દંદ વિનાના, દાન નહીં લેનારા, તત્ત્વજ્ઞાનના બ્રહ્મના માર્ગના જ્ઞાનથી સારી રીતે જાણુતા, શુદ્ધ મનવાળા, પ્રાણના ધારણને માટે યોગ્ય કાળે વિમુક્ત, ભિક્ષાનું આચરણ કરતા અને ઉદરરૂપી પાત્રવાળા તથા લાભાલાભમાં સમવૃત્તિવાળા થઇને ઉજ્જડ ધર, માંદર, ધાસ, ઢગલો, રાફડો, વૃક્ષનું મુળ, કુંભારની કોડ, અમિહોત્ર, નદીનો કાંઠો, પર્વત, ગુફા, બખોલો, કાતર, ઝરણાં અને ચોતરો એટલાનો કે સમીપે પણ ધણો સમય નહીં રહેનારા મદમાં છટી નહીં જનાર, મમતા વિનાના, પરમાત્માના ધ્યાન વાળા, અધ્યાત્મમાં નિષ્ઠાવાળા, અશુભ કર્મને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવામાં તત્પર એવા અને જે સન્યસથીજ દેહના ત્યાગ કરે તેમનું

નામ પરમહંસ બીજાઓતો શ્રી ભાગવત વગેરેમાં પ્રસિદ્ધ એવા જડ ભરતના જેવા અવધુતવેષવાળા. એ અવધુત પરમહંસ તે લોકોમાં અનાદર પામેલા શ્રીદામાના સરખા પુરૂષના વેષના જેવો વેષ ધારણ કરનારા. તેમને દરિદ્ર બ્રાહ્મણની પેઠે યજ્ઞોપવિત, વહકનાં જીણાં કપડાં, ગોદડી વગેરે ધારણ કરેલું વર્ણવવામાં આવે છે. એ શ્રીદામાના સંબંધમાં કહે છે કે પવિત્ર કીર્તિવાળા મૃણ્ણે તે અવધૂતને સભામાં સારું સ્થાન આપ્યું તે જોઈને અંતઃપુરના જનો તો અતિ વિસ્મય પામી ગયા કે આ અવધુત ભિક્ષુએ તે કેવુંય પુણ્ય કર્યું હશે ? એ વગેરે વાક્યોથી શ્રીદામાને પણ અવધુત કહ્યા છે એમ જણાવું. જડભરતનો પણ એવોજ વેષ હતો એમ જણાય છે. મલીન વસ્ત્રથી કેડને વીટેલી, અને કાળી મેટા જેવી જનોઈ રાખેલી એથી આ કાઈ દી જાતિનો બ્રાહ્મણમાં અધમ કોઈ હશે એમ અજ્ઞાત મનુષ્યોએ અપમાન કરેલા અને દૈવયોગે આવેલા એટલામાં એ બ્રાહ્મણમાં શ્રેષ્ઠ આવ્યા. બ્રાહ્મણમાં શ્રેષ્ઠ એવા તેમનું વચન સાંભળીને લોકો પુછતા હતા કે તમે આમ છાના ફરનારા કાણ છો ? અને બ્રાહ્મણની જનોઈ ધારણ કરનારા તમે કેટલામાં અવધૂત છો ? અવધુત, બ્રાહ્મણમાં અધમના જેવા ચિન્હવાળા, ગુરૂ, અને નિત્ય વસ્તુના અનુભવવાળા તમને નમસ્કાર હો. ‘યે બ્રાહ્મણા ગમ્મથ ધૂત લિંગાચ્ચરંતિ’ એ વગેરે વાક્યોથી નગા બ્રાહ્મણોને પાત્રખી ઉપાડવા ભાવવાનું યોગ્ય હોય જ નહિ. એટલે તેમણે જીર્ણ વસ્ત્રો ધારણ કરેલાં હોવાં જ જોઈએ.. વળી “પોતાનાં સગાંઓએ તજ દીધેલા અને અવધુતના જે બ્રાહ્મણો અવધૂતનો વેષ ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે વગેરે વાક્યોથી પણ દિગંબર એટલે વસ્ત્ર વિનાના રૂપિ પાસે (નહુશરાજીએ) પાત્રખી ઉપડાવી હોય એમ માનવું યોગ્ય નથી પણ તેમણે જીર્ણ થઈ ગયેલાં વસ્ત્રો પહેર્યા હશે એવો સંભવ છે. વળી પોતાનાં સગાંઓએ છોડી દીધેલા એવા અવધુત વેષવાળા એવા તેમણે હરિ પ્રસન્ન થાય તેવાં વ્રતો કર્યા એવા બ્યાખ્યાનથી પણ અવધૂત વેષનો અર્થ વહકસધારી એવો થાય છે એમ શ્રીધર સ્વામીનું વાક્ય છે. એ બંને પ્રકારના પરમહંસોને પણ ભગવાનની ઉપાસના કરવી આવશ્યક જ છે કેમકે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે શુક્લ ધ્યાન પરાયણુઃ એટલે શુક્લ કહેતાં પરમાત્મા—તેના ધ્યાનવાળાં આ વિષે બીજાં પણ બધાં વાક્યો ભાગવતમાં આવે છે જેમકે તસ્મિન્ જયૌ પરમહંસ મહામુની નામસ્તેષજીય ચરણૌ ચલચન્દ્રો શ્રીઃ ।

એચાત આનંદ દુઘં પદાંબુજ હંસાઃ શ્રયે રત્નરવિવ લોચન । ભક્તિ-
 પરાં પરમહંસગતૌ લભેત । પરમહંસ પરમગુરવે પરમહંસ પરિભ્રાજકૈઃ
 પરમેનાત્મયોગસમાધિના પરિભાવિત પરિસ્ફુટ પારમહંસ્ય ધર્મેણો
 જ્ઞાદિતતમઃ કપાટદ્વારે ચિત્તેઽપાવૃત આત્મલોકે સ્વયમુપલબ્ધ
 નિજસુખાનુભવોભવાન્ । નનામ પાદાંબુજમસ્ય વિશ્વસ્ટદ યત્પાર-
 મહંસ્યેન યથાધિગમ્યતે । ભાગવત પરમહંસ દયિત કથામ્ । કિંવા
 ભાગવતા ધર્માન્ પ્રાયેણ નિરૂપિતાઃ । પ્રિયાઃ પરમહંસાનાં ત યથા
 જ્ઞાચ્યુતપ્રિયાઃ । તથા પરમહંસાનાં મુનીનામમલાત્મનામ્ । ભક્તિયોગ
 વિધાનાર્થમ્ વગેરે વાક્યો ભાગવતના પંચમ સ્કંધમાં આવેલા છે તે ઉપ-
 રથી પણ પરમહંસોને ભગવાનની ઉપાસના કરવાની છે એમ સિદ્ધ થાય
 છે. શુકલ શબ્દનો અર્થ કૃષ્ણ શબ્દની પેઠેજ શ્રીવિષ્ણુ એવો થાય છે અને
 એજ અર્થમાં ભાગવતમાં પણ ઉકાણે દેખાય છે જેમકે હે શુકલ ! (હે
 પરમાત્મન) જેને આંખનું મટકું નથી એવા તમને બલિઆર્પું છું. મારા
 યશનો વિસ્તાર કરતા એવા શુકલ (પરમાત્મા) તેનું તે આરાધન કરેલું
 છે. તેથીજ શુકલે (પરમાત્માએ) કહેલા તથા જેમાં હિંસાનો લેશ નથી
 એવા પરમહંસના મુખ્ય ધર્મેને હું બહુજ માનું છું. એ ચાલી નિરજેન્ના
 શુકલ (પરમાત્મા) આ શુકલ (પરમાત્મા) નું કરેલું તીર્થ છે. અમારા
 કલ્યાણને માટે શુકલ (પરમાત્મા); ન હેત તો વગેરે. મહાભારતમાં વ્રત
 ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે વૈકુંઠ, પુરુષ, અનંત, શુકલ (પરમાત્મા), સના-
 તન એવા વિષ્ણુ છે એમાં કાંઈ મોટું અદ્ભુત નથી એવા ગરના વ્યાખ્યા-
 નમાં પણ ભાગવત પરમહંસોને, ભગવાનની ઉપાસના કરનારા પરમહંસો
 એમ શ્રીધર સ્વામિની ઉક્તિ છે તેથી તેમને ભગવાનની ઉપાસના કહેલી
 છે. વળી ભગવાનની ઉપાસનાની પેઠેજ સ્વધર્મ વગેરેનું પાલન પણ તેમને
 અવશ્ય કરવાનું છે એમ પણ જણવું. વળી ભારતના મોક્ષધર્મમાં અજગર
 સ્વામીના સદાચારનું વર્ણન જોવામાં આવે છે. જેમકે સ્થિરમનિવાળા
 અને સ્વધર્મમાંથી નહીં પડનારા તે જેમ જેમએ તેમજ વર્તે છે અને સર્વે
 વસ્તુ માત્રને જાણે છે. શયન અને આસન જેમનાં નિયત કર્યાં નથી, અને
 પ્રકૃતિએ કરીને દમ, નિયમ, વ્રત, સત્ય તથા શૌચયુક્ત; તથા જેનાં ભય,
 ક્રોધ, લોભ અને મોહ ગયાં છે એવું આ પવિત્ર અજગરનું વ્રત હું પાળું
 છું. એ પ્રમાણે બે પ્રકારના પરમહંસોમાંથી ભાગવત પરમહંસ જે જડ-
 ભરત તેમની વૃત્તિ અનુસરવા જેવી છે એવો ઉપદેશ છે. તે વૃત્તિ તરફ
 પોતાની પ્રસન્નતા જણાવે છે. આમાં એક વિધિવાક્ય છે. ૧૬૬.

વર્ણિભિઃ સાધુભિઃૐતૈર્વર્જનીયં પ્રયત્નતઃ

તાંબુલસ્યાહિકેનસ્ય તમાલાદેશ મક્ષણમ્ ॥ ૧૧૭

સંસ્કારેષુ ન ભોક્તવ્યં ગર્ભાધાન મુખ્યેષુ તૈઃ

પ્રેતશ્રાદ્ધેષુ સર્વેષુ શ્રાદ્ધે ચ દ્વાદશાહિકે ॥ ૧૧૮ ॥

એ બ્રહ્મચારીઓ તથા સાધુઓએ પાન સોપારી, તથા અદિણ તથા તમાલ આદિનું ભક્ષણ ન કરવું. ૧૧૭

તથા તેમણે ગર્ભાધાન આદિ સંસ્કાર નિમિત્તના ભોજનમાં તથા બધા પ્રેત શ્રાદ્ધ તથા દ્વાદશ આદિક શ્રાદ્ધમાં પણ જમવું નહિ. ૧૧૮

હવે બ્રહ્મચારીઓ તથા સાધુઓના મિત્ર ધર્મીને છ શ્લોકથી વર્ણવે છે. વર્ણિભિઃ જટલે બ્રહ્મચારીઓએ અને સાધુભિઃ એટલે એવીજ પ્રકૃતિના સાધુઓએ પણ તાંબૂલ કહેતાં નાગરવેલના પાનનું તથા અહિકેન કહેતા અદિણ નામના માદક પદાર્થનું તથા તમાલ એટલે તમાકુ, મદાજમ વગેરે માદક વસ્તુઓનું ભક્ષણ પ્રયત્નવડે સર્વે પ્રકારે ત્યાગી દેવું. પ્રયેતસ રમ-તિમાં કહ્યું છે કે તાંબૂલ, તેલ ચાળાને રનાન કરવું તે, કાંસાના પાત્રમાં ભોજન કરવું તે, યતિ, બ્રહ્મચારી તથા વિષવાએ ત્યાગવું. બ્રહ્મચૈવત પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે દારૂ, માંસ, માદક વસ્તુ, લસણ તથા અપવિત્ર અને શાધ્યા વિનાનો એવો અવાહી તથા ઇંદ્રિયોને ક્ષોભ પમાડે તેવો, જેમાં દુષ્ટ ભાવના હોય, અથવા જે તૈયાર કરવામાં દોષ હોય એવો રસ, વિષણુને ધરાવ્યા વિનાનો હોય તો વ્રતવાળા સ્ત્રી કે પુરૂષે તેનું ભક્ષણ ન કરવું. આમાં છ વિધિ વાક્યો છે. ૧૧૭

હવે સંસ્કારની વાત કહે છે. તે સાધુઓએ તથા બ્રહ્મચારીઓએ ગર્ભાધાન આદિ જે સંસ્કારો તેના નિમિત્ત થતા ભોજનમાં જમવું નહી. એટલે સંસ્કાર કર્મની સિદ્ધિને માટે જે બ્રહ્મભોજન કરાવવામાં આવે છે તેમાં પોતાને આમંત્રણ મળ્યું હોય તોયેણ તેમાં ભોજન કરવા જવું નહીં એવો અર્થ છે તથા સર્વે પ્રેતશ્રાદ્ધો કહેતાં પ્રેતને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવતાં શ્રાદ્ધ, નવશ્રાદ્ધ, એકાદશાહિક શ્રાદ્ધ આગણત્રીસ દિવસના માસી-આનું શ્રાદ્ધ, દ્વાદશાહિક શ્રાદ્ધ, તથા સપ્તિંશ શ્રાદ્ધ એમાં આમંત્રણ હોય તોયે જમવા જવું નહીં. જે એમાં ભોજન કરવા જાય તો તેથી પ્રાપ્ત શ્રિત્ત લાગે અને તે નિર્જાયસિંધુ તથા મિતાક્ષરા વગેરેમાંથી બણી લેવું આમાં છ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૧૮

દિવાસ્વાપો ન કર્તવ્યો. ગંગાચાપદમંતરા

પ્રામ્યવાર્તા ન કાર્યાષ ન શ્રવ્યા શુદ્ધિપૂર્વકમ્ । ૧૧૯

રોગાદિક આપત્તિ સીવાય દિવસે સુવું નહીં તથા ગ્રામ્યવાર્તા ન કરવી અને તે જાણી જોઇને સાંભળવી નહીં. ૧૯:

રોગ; એટલે તાવ વગેરે જે રોગ થાય છે તે. આદિ શબ્દ છે એટલે માર્ગમાં ચાલવાથી થાક લાગ્યો હોય તે પણ સમજવો. આપદમં- તરા એટલે આપત્તિ વિના. દિવા કહેતાં દિવસે. સ્વાપ: એટલે સુવાનું અને ન કર્તવ્ય એટલે કરવું. કેમકે તેમાં અવકર્ણી દોષ આવવાનો સંભવ છે. તેથીજ પ્રાયશ્ચિત્ત મયુષ્માં અવકર્ણી પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રકરણમાં વસિષ્ઠે કહેલું છે કે પરાણે વિચે કાદે અથવા દિવસે સુષ જાય તો એજ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. તેમાં નૈઋત્ય યાગ કરવાનું કહેલું છે. એથી મોક્ષધર્મમાં ભીષ્મ કહે છે કે સ્વ- મના દોષને ભાગવાને ઇચ્છતા અને કલેશ વિનાનું અભ્યર્ચન પાળવા ઇચ્છનારે દિવસની નિદ્રાનો સર્વે રીતે ત્યાગ કરવો. સ્વપ્નમાં મનુષ્યને રજોતથા તમો ગુણ પરાભવ પમાડે છે, જાણે બીજા દેહને પામ્યો હોય તેમ (સ્વ- પ્નમાં) અનુચિત ક્રિયા કરે છે. સનતકુમાર સંદિનામાં કહ્યું છે કે વ્રતવાળા પુરૂષના અભ્યર્ચનવ્રતનો દિવસે સુવાથી ભંગ થાય છે. તેથી બુદ્ધિમાને અને ખાસ કરીને નૈઋત્ય અભ્યર્ચ્યારીએ દિવસે સુવું નહીં. દિવસે સુવું તે પાપરૂપ છે અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ઉપપાતકમાં આગળ હતું છે અને પાપનો સંવં પ્રકારે લજવું એજ યોગ્ય છે: નિર્ણયસિંધુમાં અત્રિ રૂપિતો દિવસની નિદ્રાને અધોગતિનું કારણ પણ કહે છે. મંચ ઉપર બેસવું, સ્વેતવસ્ત્ર પહે- રવું, સ્ત્રોત્રી કથા સાંભળવી, રસારવાદ, દિવસની નિદ્રા અને વાહન ઉપર બેસીને જવું એ છ પડવાનાં સાધન છે; દક્ષે અંધન પણ ગણાવ્યાં છે. આસન, પાત્રનો લોપ, દ્રવ્યનો સંચય, શિષ્યો એકત્ર કરવા, દિવસની નિદ્રા, તથા ગ્રામ્યવર્તા એ છ યતિને અંધન કરનારાં છે.

વિશ્વેશ્વર પદ્ધતિમાં કતુએ પણ કહેલું છે કે બીજાનો નાશ કરનાર, તૈજસપાત્ર, વીર્યનો ત્યાગ, સ્વેત વસ્ત્ર, રાત્રિ ભોજન કરવું અને દિવસે સુવું એ છ ત્યાગીઓને પડવાનાં કારણ છે. આ છ વાતો તો ગૃહસ્થોએ પણ ત્યાગવી. તે માટે ભારતમાં ગૃહસ્થોના ધર્મમાં વ્યાસે પણ કહ્યું છે કે દિવસે તથા રાત્રીના પહેલા અને પાછલા ભાગમાં, સવારની અને સાંજની એ બે સંધ્યાઓમાં સુવું નહીં તથા રૂતુ વિના સ્ત્રોત્રી સમાગમ કરવો નહીં.

નારદે પણ કહ્યું છે કે પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છનારાએ નકારડો અપ- વાસ, ફરવાનું, દિવસે સુવાનું, આળસ, ચાડીઆપણું, મદ, કોષ્ટ પણ કાર્યનો

અતિયોગ અથવા અયોગ (એટલે બીજકૃત્ર ન કરવું તે) એટલાં વાનાંનો ત્યાગ કરવો. મદ એટલે ફક્ત ચહે તેની વસ્તુ; અતિયોગ એટલે અતિશય આહાર કરવો તે. અયોગ એટલે બીજકૃત્ર આહાર ન કરવો તે. અનુશાસન પર્વમાં પણ કહ્યું છે કે દિવસે સૂવું તે આયુષ્યનો તથા અબુદ્ધનો નાશ કરનાર છે. સ્કંદ પુરાણમાં કહે છે કે માય ઉપર ચડી બેસવું, ગ્રેતનો ધૂમાડો લેવો, નદીમાં તરવું, ઉગતા સૂર્યનો તાપ, તથા દિવસે સૂવું એટલાં વાનાંનો દાહ જીવન ઇચ્છનારે ત્યાગ કરવો. નદીમાં તરવું એટલે હાથવડે નદી તરવી તે. કપિલ મુનિ કહે છે કે જો દેવને લીધે દિવસે સૂઈ જવાય તો પ્રાણપત્ય વ્રત કરવું. વળી વૈદિક શાસ્ત્રમાં માધવ નિદાનમાં તો દિવસે સૂવાથી નાના પ્રકારના રોગ થાય એમ પણ કહેલું છે. દિવસના સ્વપ્ન વગેરેથી વીર્યસ્રાવ થાય છે, તેમાંથી ખાંસી અને ખાંસીમાંથી ક્ષય થાય છે. કહ્યું છે કે વ્યાયામ નહીં કરનાર દિવસે સૂનાર અને વિરૂદ્ધ ભોજન કરનારને કૃમી થાય છે. તથા કહે છે કે અતિ વાયડા, ખારા અને ખાટા પદાર્થને તથા માટી ખાનારનું, દિવસે સૂનારનું, તથા અતિ તીખું ખાનારનું લોહી ખગડીને ચામડીના દોષ થઈ પાંડુ રોગ થાય છે.

વળી તેમણે ભુદ્ધિપૂર્વક એટલે જાણી જોઈને. આમ્યવાર્તા એટલે જાગવાના સંબંધ વિનાની વ્યવહારની વાર્તા. તે ન કરવી કે ન સંભળવી. કેમકે તેની આમ્યવાર્તા કરવાથી અધોગતિ થાય છે એમ જાગવનમાં કહેલું છે. જેઓ પાપને તોડનાર એવી કથાઓ સંભળવાનું પરંતુ મુકીને મૂખાંઓ બીજા વિષયની ખોટી કથાઓ સંભળે છે તેઓ તેથી અશ્વર્યનો ન શ પામ્યો છે એવા તથા નથી કોઈ શરણું રથ ન જેને એવા થતા નરકમાં પડે છે. ખરેખરે જેઓ દેવથી હણાયેલા એવા જાગવાની કથા રૂપ અશ્રુતનો ત્યાગ કરીને અસત્ એવી વ્યવહારની વાર્તા સંભળે છે તેઓ જાણ અને કીડના ખાનાર છે. તે હેતુ માટે જાગવાના વિના બીજા કથા કરવા ઇચ્છતા અને બીજા દૃષ્ટિવાળા અને તેથી થયાં છે નામ રૂપ જેના એ દુર્ભુદ્ધિ ક્યારે અને ક્યાંપણ પવનથી ડોળાયેલા વહાણની પેઠે સ્થિર થતી નથી. વનમાં ફરનાર રતિએ આમ્યવાર્તા ન સંભળવી. વિષ્ણુ ધર્મોત્તરમાં કહ્યું છે કે આમ્ય-કથાનું શ્રવણ તથા કિર્તન એ બન્ને બંધનકારક છે. આમાં જ નિષેધ વાક્યો છે. ૧૬૮

સ્વપ્ન્યં ન તૈશ્વજ્ઞદ્વાયાં વિના રોગાદિમાપદમ્ ।

નિહિતચર્તિતદ્યંચ સાધૂનામગ્રતઃ સદા ॥ ૨૦૦

તેમણે વળી રોગાદિક આપત્તિ વિના ખાટલામાં સૂવું નહીં; તથા એ સાધુ-
ઓની આગળ સર્વદા નિષ્કપટ થઇને વર્તવું. ૨૦૦

તે સાધુઓએ રોગાદિ અપત્તિ વિના ખાટલામાં ન સૂવું પણ આપત્તિ
હોય તો ખાટલામાં સૂવાનો દોષ નથી. કેમકે ધર્મ એ દેહની રક્ષાને અનુ-
સરનારો છે. રમૂતિમાં કહ્યું છેકે ખાટલામાં સૂવું તેથી બ્રહ્મચર્ય નામના
વ્રતનો ભંગ થવાનું કહેલું છે. તથા તે સાધુઓ એટલે કહેલાં લક્ષણ વાળા
સાધુ લક્ષણ સંપન્ન એવા ભગવાનના ભક્તોની આગળ નિઃશય એટલે
નિષ્કપટ થઇને સર્વેકાળે વર્તવું. નારદજીએ કહ્યું છે કે સત્પુરૂષની આગળતો
નિષ્કપટ થઇને વર્તવું. સનતકુમારે પણ કહ્યું કે ચાકરોએ રાજાની આગળ,
શિષ્યોએ ગુરૂની આગળ, જીઓએ પતિ આગળ અને સર્વેએ ધર્મશ્રવની
આગળ કપટ ન કરવું. આમાં બે નિષેધ વાક્યો અને બે વિધિ વાક્યો
મળીને ચાર છે.

ગાલિદાનં તાઢનંચ કૃતં કુમતિભિર્જનૈઃ

ક્ષંતવ્યમેવ સર્વેષાં ચિંતનીયં હિતં ચ તૈઃ ૨૦૧

તે નૈષ્ઠિક વ્રતવાળા સાધુઓએ; કૃતિસત્ક્રિયાવાળા પુરૂષો કે જેઓ ભગવાનના
ભક્તોના સ્વરૂપને જાણતા ન હોય તેવા પોતાના અથવા પારકા લોકો
પોતાને ગાળ દે એટલે કઠોર વચનથી પોતાની મસ્કરી કરે અથવા તાડન
એટલે મારે તો તે સહન કરવું; પણ તેમના ઉપર ક્રોધ ન કરવો; કેમકે
ક્રોધ કરેતો સાધુતાના ધર્મમાં ક્ષતિ આવે. કહ્યું છે કે સાધુઓ ક્રમા કર-
વાના સ્વભાવવાળા હોય છે. શ્રી શંકરે તેનું સહન કરવું ધણુ મુશ્કેલ છે
એમ કહેલું છે. કહે છે કે એવા સાધુઓ શત્રુઓથી પીડા પામતા નથી
અને જાણથી પીડા પામ્યાં છે અંગ જેમનાં એવા છતાં દુભાઈને સૂઝ
રહે છે તથા વાંકી વાંકી જીવિવાળાં પોતાનાં સગાંઓનાં ખોટાં વચનોથી
તથા મર્મ પ્રદારથી રાત્રીદિવસ તપે છે. ભગવાને પણ કહ્યું છે કે અસત
પુરૂષોના કંડણ વચનથી જાણીથી જેવાં મર્મસ્થાનો ભેદાય છે તેવાં મર્મમાં
પેડેલાં જાણીથી પણ પુરૂષ તપતો નથી. દુર્જનોએ કહેલાં દુર્વચનોથી ભેદો-
યેલો આત્માનું સમાધાન કરવાને શક્તિમાન એવા સાધુ આ લોકોમાં
નથી. મતજીએ એવા સાધુઓ મળવા ધણુ કંડણુ છે. અસત પુરૂષોએ
તિરસ્કાર કરેલો, અપમાન કરેલો, લજ્જાપામન, અસૂચા કરાયેલો, મરા-
યેલો, રાકાયેલો અથવા વૃત્તિ તોડી નખાયેલો, થુંકયેલો, તેના ઉપર મત-
રાયેલો, તથા અજ્ઞાન મનુષ્યોએ બહુ પ્રકારે કપ.પાન કરેલો, એવા અને

કલ્યાણની ઇચ્છાવાળો સાધુ પુરુષ ગયાં છે દુઃખ જેનાં એવા તેણે આત્માવડે આત્માનો ઉધાર કરવો. શ્રી શુકદેવે કહ્યું છે કે કૃષ્ણને અનુકૂળ કહેતાં કૃષ્ણના ભક્ત એવા મોટા પુરુષો તરફ હલકા માણસો જે કાંઈ કઠોર અને રક્ષ વચનો કહે તે જેમ નિષ્કૂળ બન્યા છે તે પ્રમાણે દૈત્યોએ દેવગણો તરફ જે પ્રયાસો કર્યા હતા તે બધાય નિષ્ફલ કરેલા થયા હતા. જેમણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને જીતી હોય એવા મનવાળા પુરુષો દુઃખથી પરાભવ પામતો નથી, તેમ વર્ષાદની ધારાઓથી અથડાતા પર્વતો પણ વ્યથા પામતા નથી તેમ.

એ પ્રમાણે ભગવાનના ભક્તો પણ દેવીને શાપ આપવાને શક્તિ-માન હતા છતાં શાપને શિરે ગ્રહણ કર્યો એનું નામ સાધુક્ષણ છે. પર્વતો ઉપર વરસાદની ધારાઓ પડવા છતાં તેમને વ્યથા થતી નથી કેની પેઠે તો જેમ શ્રીકૃષ્ણમાં છે ચિત્ત જેમનું એવા ભક્તો દુઃખ આવ્યા છતાંય પરાભવ પામતા નથી તેની પેઠે. એ પ્રમાણે સાધુવાદ છે અને તે સહન કરનાર તો ઈશ્વર પોતેજ ગણાય. સૂતપુરાણી કહે છે કે આ લોકોમાં પાર-કાઓએ સુખપત્તે કરીને દંદોમાં બોજેલા એવા આત્માના ગુણોનો આશ્રય કરનારા સાધુઓ વ્યથા પામતા નથી તેમજ આનંદ પામતા નથી. એટલું ભગવાનની અનન્ય ભક્તિવાળા ભક્તો જ કરી શકે છે પણ બધાય માણસો કરી શકતા નથી. વળી ઉદ્ધવજીએ પણ કહ્યું છે કે હે વિશ્વાત્મનું આ-ત્માને વિષે જે અસ્ત કર્મોનો અતિક્રમ છે તે ડાહ્યા પુરુષોથી પણ સહન થાય તેવો નથી, કેમકે પ્રકૃતિ બળવાન છે, માત્ર તમારા પ્રતિના ધર્મમાં હલ થયેલા અને શાંત તથા તમારાં ચરણોરૂપી જ આશ્રય છે જેમને એવા ભક્તો વિના. જીવનમુક્તિવિવેકમાં તો અસન્માનને તપની વૃદ્ધિના હેતુરૂપ કહેલું છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે અસન્માનથી તપની વૃદ્ધિ થાય છે અને સન્માનથી તપનો ક્ષય થાય છે. નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં પણ કહ્યું છે કે સહપ-રિવાર એવા તેજશ્વી પુરુષમાં દોષ હોવાનો નિશ્ચય થયે સતે જો કોઈ તેમાં દોષ કહે તો તેથી એ ઉચ્ચચરિત્રવાળાનું શું થઈ જવાનું? તેજ પ્રમાણે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ દેહમાં વિવેકથી કદિ દોષ કહેવામાં આવે તોપણ ડાહ્યા પુરુષના એ દેહોને શું થવાનું? અપમાન સહન કરનારજ સુખ પામે છે એમ મનુસ્મૃતિમાં કહેલું છે. અપમાન પામેલોજ સુખે સુખ રહે છે, તેઓજ સુખે જ્ઞાન મેળવે છે, તેજ આ લોકમાં સુખ પામે છે અને અપમાન પામેલાઓનો વિનાશ થાય છે. પારકાએ પોતાની નિંદા કરીહોય

તે પોતાને અનુગ્રહરૂપ છે, એમ જ્ઞાતાકુશમાં જણાવેલું છે. મારી નિંદાથી જો કોઈ માણસને સંતોષ થાય તો તે વગર પ્રયત્ન મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો મારીશ. કદચાણ ઇચ્છનારા પુરૂષો તો પોતાના સંતોષને માટે દુઃખે કરીને પેદા કરેલા ધનનો પણ પરિત્યાગ કરે છે. જો કોઈ મારી નિંદાથી રાજી થતો હોય તો આ લોકમાં હમેશાં સુગ્રભ એવી ગરીબાઈ તથા વગર સુખનું જીવન ઈચ્છું છું. એટલુંજ નહીં પણ સર્વે માણસોનું તેમના શત્રુ-ઓનું પણ એજ પ્રમાણે છે. માટે કિત કહેતાં કદચાણુનોજ વિચાર કરવો પણ કોઈનુંજ અશુભ ઇચ્છું નહીં. વળી સાધુઓ સર્વે ઉપર પરોપકારકરનારા છે એવા વક્ષણથી, નિદાનાં કાર્યને વિરોધ આવે છે તેથી પણ એમ સમજવું. આમાં જોયે વિધિ વાક્યો છે ૨૦૧

દૂતકર્મ ન કતવ્યં પૈશુનં ચાર્કર્મ ચ

દેહેડહંતા ચ મમતા ન કાર્યા સ્વજનાદિષુ । ૨૦૨

વળી તેમજો દૂતનું કામ ન કરવું તથા ચાડીઆનું તેમજ જાસુસનું કામ પણ ન કરવું અને દેહમાં તથા સગાંતહાલોને વિષે અકંમમત્વ ન રાખવું. ૨૦૨

તેમજો દૂતનું—એટલે મંદેશાનું ૨૬૦૫ કહેવાનું—ખીજનું બોલેલું ખીજને પોતાના મુખેથી અથવા પત્રદારા કહેવાનું કામ ન કરવું. દૂત એવો જો શ્લોકમાં પાઠ હોય તો દૂતનું કર્મ એટલે દૂત એમ સમજવું. પરન્તુ તેવા પાઠમાં લક્ષણ કરવી જોગ્યે, નહીં તો પુનઃક્રિત દોષ આવે. દૂતનું આ તે દૂત. એટલે દૂત અને ચાડીખોર તેનું કર્મ તે ચાડીઆપણું. ચાડીઆપણું એટલે પારકાની ગુપ્ત વાતને જાની રીતે ખીજને કહી દેવી તે. તેવું કામ ન કરવું. ચર એટલે જાસુસનું કામ. એટલે જાના રહીને ખીજના ગૃહ જતાંતને કહી દેવું તે પણ ન કરવું. કેમકે ચારકર્મમાં નિરપહતા તથા નિષ્કપટતાના શુણ્ણનો નાશ થવાનો સંભવ છે. ચાડીઆપણામાં નિર્દયપણું આવવાનો સંભવ છે. ચક્રાર છે તેથી ગૃહસ્થના વ્યવહારનો નિર્ણય પણ સમજવો. ત્યાગીઓને તેમાં અધિકાર નથી માટે યાત્રવસ્કયે પણ કહ્યું છે કે છકેલો, ઉન્મત્ત, રોગી, વ્યસની, બાળક, બહીનેલો એટલાએ સંબંધ વિના કરેલો વ્યવહાર સિદ્ધ થતો નથી. આમાં સંબંધ વિનાના એટલે જેમણે

ગૃહ વગેરેનો સંબંધ ગોડી નાખ્યો છે એવા નૈધિક પ્રહાર્યારી, વાન પ્રસ્થ વગેરે એમ મિત્રાક્ષરમાં કહે છે.

તથા દેહ એટલે પોતાના શરીરમાં અહમોભાવ કહેતાં અહંતા ન કરવી, દેહ એટલે હું એવું અભિમાન ત્યાગ કરવું. આમાં આત્મનિષ્ઠાનો અભ્યાસ એટલું અધ્ય હાર સમજવું અથવા સ્વજન એટલે પોતાના સંબંધીઓમાં મમતા કહેતાં આ કુટુંબીઓ મારા છે એવા સ્નેહભાવ ન કરવો. આદિ શબ્દ માટે વસ્ત્ર, વાસણ વગેરેમાં પણ મમતા ન કરવી. કેમકે દેહના સંબંધને લીધે આત્મસંબંધનો અભાવ છે માટે એવો ભાવ છે. સ્નેહથી યુક્ત હોય તેમની મુક્તિ થતી નથી એમ ભગવાને પોતે જ કહ્યું છે. પોતાનાં સંબંધીઓને વિષે જેમને સ્નેહપાશ બંધાયો હોય છે તેમનો મોક્ષ કદપેલો નથી એમ ભારતમાં કહેલું છે. ત્રિશુભીતામાં અહંમમત્વનું અધઃપતન કહેલું છે. દેહ તથા મન એ બધું માર્ગ છે એમ ધારી લઇને આ માર્ગ છે એમ કહેનારા મનુષ્યો અંધ બુદ્ધિવાળા છે. હું આ બીજો છું એવા ભ્રમવડે કરીને એ લોકો ન તરાય એવા નરકમાં પડે છે. તેઓ પશુ ધર્મવાળા છે એમ યુધિષ્ઠિરે પણ કહેલું છે. હે માધવ ! એવા તમારા ભક્તોને આ માર્ગ અને હું એવું જે નાના પ્રકારની બુદ્ધિ પશુઓમાં જ હોય છે. મનુ ભગવાને પણ કહેલું છે કે પોતાના આત્માને પશુની પેઠે ગૃહણ કરીને જે ખેસવું તેવો માર્ગ ભગવાનને અનુસરનારા સાધુઓનો નથી. પ્રલ્લાદજીએ પણ કહ્યું છે. કે એ બીજો અને હું બીજો એવા એવી ભેદવાળી પશુ બુદ્ધિ પુરૂષોની થાય છે. તારે તેજ પ્રમાણે તે વર્તે છે, શ્રીશુદેવજી એ પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે કે હે રાજા ! હું મરી જઈશ એવી પશુબુદ્ધિને તું છોડી દે. માટે જ પ્રલ્લાદજીએ એવી પશુબુદ્ધિ નો ત્યાગ કરવાનું કહેલું છે. હું અને માર્ગ એવી મોહમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી દુર્જનતાનો ત્યાગ કરવો. તેથી દુર્જનતા વિનાના માણસને જ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સૌનિઃશ્રવાએ કહેલું છે. દેહ તથા ધર એમાંથી ઉત્તમ થયેલી અહંમમત્વશ્રી દુર્જનતા જેનામાં ન હોય તેમનેજ વિષ્ણુનું જે પરમપદ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહંમમત્વ વાળાને તો ભગવાન દૂર જ રહે છે એમ તત્ત્વ સ્તુતિમાં કહેલ છે. અસત્ એવા દેહ તથા સ્ત્રીમાં હું તથા માર્ગ એવી

રીતની આસક્તિના દુરાગ્રહવાળા પુરૂષોને હે ભગવન્ ! તમારા ચરણક-
મળ દૂર જ રહે છે. વસિષ્ઠે પણ કહ્યું છે કે ત્યાંસુધી દેહમાં અહંતા
હોય અને દેહનાં સગાં વહાલાંમાં મમતા હોય ત્યાંસુધી તે અજ્ઞાની મનુ-
ષ્યને સંસારની નિર્જાતિ થવાની નથી. તેથી જ બ્રહ્માજીએ પણ કહ્યું છે કે
જેઓ ઉપર અનંત અને સર્વે આત્માના આશ્રયના પદરૂપ એવા ભગવાન
દયાયે કરીને પ્રસન્ન થાય છે તેમની દુઃખેથી ન તરાય એવી દૈવી માયાને
તરી જાય છે અને તેમને હું અને મારું એવી બુદ્ધિ કૃતરા તથા શિયા-
ળવાને ભક્ષ કરવા યોગ્ય એવા દેહને વિશે થતી નથી. આનો વિસ્તાર
ભરતના આખ્યાનમાંથી જોઈ લેવો. આમાં દશ નિષેધ વાક્યો છે. ૨૦૨.

इति संक्षेपतो धर्माः सर्वेषां लिखिता मया ।

સાંપ્રદાયિક ગ્રંથેખ્યો જોયા પછાં તુ વિસ્તરઃ ॥ ૨૦૩

એ પ્રકારે મેં સર્વેના ધર્મો સંક્ષેપથી કહ્યા અને તેનો વિસ્તાર મંપ્ર-
દાયના ગ્રંથોમાંથી જોઈ લેવો. ૨૦૩

હવે ધર્મોપદેશનો ઉપસંહાર કરે છે. ઇતિ એટલે આ પ્રકારે. સર્વેષાં
એટલે મારા આશ્રિત એવા મનુષ્યોના. ધર્માઃ એટલે સદાચારો જે સંક્ષેપ
કરીને લખ્યા છે. એ ધર્મનો વિસ્તાર તો સંપ્રદાયમાં મનાતા એવા શ્રીભા-
ગવત્ આદિ સમ્બ્રાહ્મો તેમાંથી અવકાશ વખતે જાણી લેવા. આમાં
એકે વિધિવાક્ય છે ૨૦૩.

सच्छास्त्राणां समुद्धृत्य सर्वेषां सारमात्मना ।

પત્રીયં લિખિતા નૃણામ મોષ્ટ ફલદાયિની ॥ ૨૦૪

इमामेव ततो नित्यमनुसृत्यममाश्रितैः ।

યતાત્મ ભિર્વર્તિતઘ્યં ન તુ સ્વૈર કદાચન ॥ ૨૦૫

સર્વે શાસ્ત્રોનો સાર બુદ્ધિવડે કાઢીને આ પત્રી મનુષ્યોના ઇષ્ટ મનો-
રથોને પાર પાડનારી એવી આ શિક્ષાપત્રી લખી છે. તેથી મારા આશ્રિ-
તોઓએ દરરોજ તેને જ અનુસરીને વર્તવું પણ સ્વચ્છંદપણે ન વર્તવું
૨૦૪-૨૦૫.

હવે પાતાના બેખનુ મૂળ સુ છે તે કહે છે. મયા એટલે મેં એવા
અન્યથ લેવો. સર્વે શાસ્ત્રોનો સાર. આત્મના એટલે બુદ્ધિવડે આત્મા

શબ્દ દેહ, મન, ધ્વજ, સ્વભાવ, ધૃતિ અને બુદ્ધિ એટલામાં વેપરાય છે. સમુદ્ભૂત એટલે કાઠીને. નૃણાં એટલે મનુષ્યોનો. અભીષ્ટ એટલે પોતે ઇચ્છેલા ફળને આપે તેવા સ્વભાવવાળી એવી આ શિક્ષાપત્રી છે એમ જાણવું ૨૦૪ તતઃ એટલે સર્વે સચ્ચાત્મના સારરૂપ હોવાથી તથા ઇચ્છીત હોવાથી તથા ઇચ્છીત ફળને આપનાર હોવાથી મારા આશ્રિત એવા મનુષ્યોએ. જેમનું મન નિયમીત છે એવા સત્પુરુષોએ આ શિક્ષાપત્રીને અનુસરીને એમાં કહેલા પ્રકરણ પ્રમાણે જ વર્તવું પણ સ્વચ્છંદપણે વર્તવું નહીં. આમાં વિધિવાક્ય એક અને નિષેધવાક્ય એક મળી બે છે ૨૦૫.

वर्त्तिष्यंते य इत्थंहि पुरुषा योषितस्तथा ।

ते धर्मादि चतुर्वर्गं सिद्धिं प्राप्स्यन्ति निश्चितम् ॥ ૨૦૬

नेत्थं य आचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्સંપ્રદાયतઃ

बहिर्भूता इतिज्ञेयं श्रोतुंसैઃ સાંપ્રદાયિકૈઃ ૨૦૭

જે પુરુષો તથા જે સ્ત્રીઓ. ઇત્થં એટલે મારી લખેલી શિક્ષાપત્રીમાં કહેલા પ્રકારથી. વર્તિષ્યંતે એટલે પોતપોતાના ધર્મોનું પાલન કરશે. તે પુરુષો તથા તે સ્ત્રીઓ ધર્મ જેમાં મુખ્ય છે એવા ચારે પુરુષાર્થ—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ તેની સિદ્ધિને પામશે. પોતે ઇચ્છેલી જે ધર્મસિદ્ધિ, કામસિદ્ધિ અને મોક્ષસિદ્ધિ નિશ્ચયે પામશે. મતલબ કે જેને જે જે ધર્મથી ઇચ્છેલી વસ્તુ મળવાની હોય તે તે મેળવે છે. ૨૦૬

જે એમ ન વર્તે તો પાતક લાગે છે તે જાણાવે છે. જે એટલે જે પુરુષો એ કલા પ્રકારે નથી વર્તતા પણ મારી લખેલી શિક્ષાપત્રીને ઉદ્ધારીને સ્વચ્છંદપણે વર્તશે તેઓ. અસ્મન્સંપ્રદાયતઃ એટલે અમારા સંપ્રદાયથી જાહિર્ભૂતા એટલે જાહિષ્કાર થયેલા જાણુયા, એમ સાંપ્રદાયિકૈઃ એટલે અમારા સંપ્રદાયમાં રહેનારા એવી સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો તેમણે જાણવું એટલે કે અમારા કહેલા ધર્મોમાં જે વર્તે તેજ અમારા એમ અમારા ભક્તોએ જાણવું એવો અર્થ છે. આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક પેટાવાક્ય મળી બે છે ૨૦૭.

शिक्षापत्र्याः प्रतिदिनं पाठोऽस्याम दुष्प्रश्रितैः ।

कर्तव्योऽनक्षरज्ञैस्तુ भवणं कार्यमाश्रया ॥ ૨૦૮

षक्रभावेतु पूज्यैव कार्याऽस्याः प्रति वाकरम् ।

मङ्गपमिति मङ्गानी मान्येयं परमाश्रया ॥ ૨૦૯

મારા આશ્રિતોએ આ શિક્ષાપત્રીનો દરરોજ પાઠ કરવા અને જેઓને અક્ષરજ્ઞાન ન હોય તેમણે તો આદરથડી તેનું માત્ર શ્રવણ કરવું. ૨૦૮ મદુપાશ્રિતૈઃ એટલે મારા શિષ્યો એવા ત્રણે વર્ણના ભક્તોએ. પ્રતિદિનમ એટલે દરરોજ. અસ્થાઃ શિક્ષાપત્ર્યાઃ એટલે આ શિક્ષાપત્રીનો પાઠઃ એટલે પાઠ નિયમથી કરવો. તેમાં પણ જેઓને અક્ષરજ્ઞાન ન હોય તેમણે અથવા જેમને સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરનાં ન આવડે તો હોય તેમણે તથા જેમને પાઠનો અધિકાર નથી એવા શૂદ્રોએ આદરથી એટલે પ્રોતિથી આનું શ્રવણ કરવું. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૨૦૮.

વક્ત્રલાલે આમાં વક્તાનો અભાવ હોય તે સમયે એમ સમજી લેવું. વક્તા કહેતાં વાંચનાર પાસે ન હોય તો તેવે સમયે દરરોજ આ શિક્ષાપત્રીની પૂજા જેવા મળી આવે તેવા ઉપચારોવડે કરવી. તે પૂજનું કળા પણ પોતાની પૂજની ગરાબર થાય છે એમ કહે છે. મદુપમ એટલે માંડેજ રૂપ. મદાણી એટલે શિક્ષાપત્રી રૂપી મારા કહેલા ધર્મને પ્રકાશ કરનાર પુસ્તક એવો અર્થ છે. માંડે રૂપ એટલે મારી મૂર્તિજ છે એમ કહેવાના હેતુથી એમ જાણીને તેનું મોટા આદરથી પૂજન કરવું. તેથીજ પ્રચિત્ત કળની પ્રાપ્તિ થશે એવો ભાવ જ. આમાં બે વિધિવાક્યો છે. ૨૦૯.

યુક્તાય સંપદાદેવ્યા દાનઋણે ચ તુ પત્રિકા ।

આસુર્યા સંપદાઽઽદયાય પુંસે દેયાય કર્ત્ત્ત્વિત્ ॥ ૨૧૦

એ શિક્ષાપત્રી પણ દૈવ્યાઃ એટલે દેવ સર્ગની ઉત્પત્તિવાળા એવા દૈવી ભગવાને પણ કહ્યું છે કે આ લોકમાં દૈવી અને આસુરી એવા બે સર્ગો હોતા હતા. તેવી સંપત્તિવાળા પુરૂષને આપવી. આસુર સર્ગમાં ઉત્પન્ન થયેલા એવા આસુરી સંપત્તિવાળાઓને એ શિક્ષાપત્રી ક્યારેય ન આપવી. કેમકે અપાત્રને દાન આપવાથી વિપરીત પરિણામ આવે છે એવો ભાવ છે. દૈવી અને આસુરી સંપત્તિઓ ગીતામાં જણાવેલી છે. તેમાં દૈવી સંપત્તિ આ પ્રમાણે ગણાવી છેઃ—અભય, મત્વશુદ્ધિ, જ્ઞાનયોગની વ્યવસ્થા, દાન, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અદ્વૈત, ત્યાગ, શાંતિ, ચાડીઆપણું, પ્રાણીમાત્રમાં દયા, રસાસ્વાદ નહીં તે, મદુદતા, અયપક્ષતા, તેજ, ક્ષમા, કૃતિ, શૌચ, અગ્રેહ તથા બહુ માન ન હોય એ બધી હે અર્જુન ! દૈવી સંપત્તિ જાણી. દંભ, અકંકાર, અભિમાન, ક્રોધ, કડોરતા, અગ્નિ, એ બધી હે પાર્થ ! આસુરી સંપત્તિ જાણી. દૈવી સંપત્તિથી મોક્ષ

અને આસુરી સંપત્તિથી બંધન થાય આમાં એક વિધિવાક્ય અને એક નિષેધ વાક્ય મળી બે છે. ૨૧૦

વિક્રમાર્ક શકસ્યાબ્દે નેત્રાષ્ટ વસુભૂમિભે ।

વસંતાષ્ટ દિને શિક્ષાપત્રીયં લિખિતા શુભા ॥ ૨૧૧

વિક્રમાદિત્ય નામનો જે શક વર્તીવનાર રાજા તેનો જે શક તે વિક્રમાર્ક શક. ધર્મની મર્યાદા બાંધવાનો કાળ તે. નેત્રાષ્ટ વસુભૂમિભે. એનો અર્થ આ પ્રમાણે નેત્રે એટલે બે નેત્રો. વસુ આઠ. ભૂમિ એટલે એક એમનું ૬૬: નેત્ર વગેરેને નિરૂદ્ધ લક્ષણની સંખ્યાથી તેનું ૩૫ તથા અર્થ જાણવો. અંકાની ગતિ કાળી છે. એટલે કે અદારસો ખ્યાસી. અબ્દ એટલે વર્ષ વસંત એટલે વૈશાખમાં પ્રસિદ્ધ એવો જે વસંતોત્સવ તેનો પહેલો દિવસ જે વસંત પંચમી નામનો-માઘસુદ પાંચમનો એવો અર્થ છે. શુભા એટલે સર્વજનોના હિતને કરનારી આ શિક્ષાપત્રી લખેલી છે. ૨૧૧

નિજાશ્રિતાનાં સકલાત હંતા સધર્મમંકરવનં વિધાતા ।

દાતા સુખાનાં મનસેન્નિતાનાં તનોતુકૃષ્ણોઽખિલ મંગલં નઃ ॥ ૨૧૨

પોતાના આશ્રિતોનાં સકળ દુઃખોને હરનાર અને ધર્મ તથા ભક્તિના રક્ષણ કરનાર, તથા મનવાંછિત સુખને આપનાર એવા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અમારું સકળ કલ્યાણ કરે. ૨૧૨

નિજા: એટલે પોતાના ભક્તો તેમનાં. સકળ એટલે તમામ-જન્મથી તે મરણ પર્યન્તનાં.

અર્થ: એટલે દુઃખો હંતા એટલે તેનો નાશ કરનાર ભગવાન ભક્તોનાં દુઃખો હરનાર છે એમ શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે. જેમકે “પાપને છેદનાર એવા પરમાત્માને વારંવાર નમસ્કાર હો. ”

“ભગવાન ભક્તોનાં બંધનને છેદનારા, શુભના પ્રામર્ય અને સુમંગલ એવા તેમના ચરણને હું નમેલો છું. ” “હરિનો આશ્રય પામેલા એવા ભક્તોને શારીર, માનસિક, દિવ્ય, માનુષી તથા ભૌતિક કલેશો એવી રીતે બંધન કરી શકે ? ”

“ જુદા જુદા પ્રકારના પાપ તથા સંસારના પરિશ્રમેને સમાવનાર એવા તમારા ચરણકમળની છાયાને પામેલા લોકનાં પાપને સમાવનાર ઇત્યાદિ ” “ શરણે આવેલાઓના બચને હરનાર, ”

“ પ્રણામ કરનારના કલેશોના નાશ માટે, ” ઇત્યાદિ. ભગવાનના શરણે ગયેલાનું તે તો મ થતું નથી એટલે કે પાપ નાશ પામતાં નથી એમ ભાગવતમાંજ કહ્યું છે. મનુષ્યોને તમ રાં ચરણ કમળ વિના ખીજે ક્યાંઈ પણ શરણ નથી. વળી મરણ તથા સંસારથી ખીનારને ધ્વંસરતું મોક્ષ આપનારપણું છે તેથી પણ કહ્યું છે કે મૃત્યુરૂપી સર્પથી ડરેલો માનવી મર્વે લોકમાં ગયો પણ તેને નિર્જયસ્થાન ક્યાંય ન મળ્યું. તથા કહ્યું છે કે તમારાં ચરણકમળને પામીને પોતાની ઈચ્છા મુજબ સુખે સુધ્ધ બન્યો અને મૃત્યુ તેનાથી દૂર બન્યો છે.

ધર્મેણ—એટલે વેદમાં કહેલો જે સ્વધર્મ તેણે સહિત તે ધર્મ તથા ભક્તિ તેનું રક્ષણ. એ રક્ષણના વિધાતા એટલે કર્તા. ભગવાન ધર્મ અને ભક્તિના રક્ષણકર્તા છે તે ધણે ઠેકાણે કહ્યું છે. જેમકે ‘ ધર્મના રક્ષણને માટે વારંવાર અવતાર લીધો છે. ’

‘ પોતાના માર્ગમાં ચલાવવાને ખીજની રક્ષા કરવા લીધો છે લીલા-તનું જેણે ’ વગેરે જાણી લેવું.

મનસા ઇષ્તિતાં એટલે મનમાં જે કાંઈ ઇચ્છા હોય તેના તથા સુખના દાતા.

પોતાના આશ્રિતોને એટલું અધ્યાહાર સમજ લેવું.

વળી કહ્યું છે કે કપટ વિનાના તથા સારી રીતે ભજતા એવા પુર-પોતા બાવને વધારનારા.

ધર્માદિકમાં પ્રાણીઓને અભિમત એવા કથ્યાણનો માર્ગ બતાવે છે વગેરે.

વળી કહ્યું છે કે મનુષ્ય જેની જેની ઇચ્છા કરે છે તે તે ઇચ્છાઓને ઇશ્વર આપે છે. મનુષ્ય ઇશ્વરની જેવી આરાધના

કરે છે તેવો તે મનુષ્યોનો દુઝાદ્ય છે તથા કશું છે કે જે ઇશ્વરને, ધર્મ, કામ અને અર્થથી મુક્ત થવા ઇચ્છનારાઓ બને છે અને ઇચ્છિત ગતિને પામે છે; તથા કહે છે કે જે પોતાને અજ્ઞતા એવા મિત્રોના ઇચ્છિત એવા સર્વે મનોરથને પુરા પાડે છે અને જેની ઉત્પત્તિ કે અવનતિ થતી નથી; વળી કહે છે કે હે અનંત ! તમને પ્રસન્ન કરેલા મનુષ્યોને મોટું આયુષ્ય, ઇચ્છા પ્રમાણે શરીર, અતુલ્ય લક્ષ્મી, સ્વર્ગ, પૃથ્વી, રસો, સધળા ગ્રોહ્ય ગુણો તથા ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે તથા કેવળ જ્ઞાન મળે છે તો શત્રુઓ જય કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એ પ્રકારના કૃષ્ણ પરમાત્મા તે અમારા અખિલ મંગળ કાર્યમાં વિસ્તાર પામે. મતલબ કે સર્વ કાર્યોને વિષે તેમનું અમંગળ થતું નથી. જેમના હૃદયમાં રહેલા એવા ભગવાન મંગળનું સ્થાન હોવાથી તેમની મંગળમૂર્તિ છે એવો ભાવ છે.

હવે ટિકાકાર ઉપર કહેલાં જે ઉપદેશનાં વાક્યો તે સર્વેની, સુખશુદ્ધિને માટે સંખ્યા તથા વિભાગથી સંગ્રહ કરીને કહે છે તેમાં સમાન્ય ધર્મનાં વિધિ વાક્યો અઘાં મળીને બસોતેર છે. ૨ તેમાં મુખ્ય વાક્યો એકસો છપન છે. તેમાં પેટા વાક્યો સત્તાવન છે. ૩ નિષેધ વાક્યોની સંખ્યા સોની છે અને અઘી મળીને તેની સંખ્યા એકસો પીસતાલીશ ૪ તેમાં પણ મુખ્ય વાક્યો એકસો ૭ છે અને પેટા વાક્યો એાગણ્યાલીશ છે. ૫ એ પ્રકારે સાધારણ ધર્મનાં અઘાં મળીને ત્રણસો અને અઠાવન વાક્યો છે. ૬ તેમાં પણ વિશેષ ધર્મનાં એકસો ચાલીશ વાક્યો છે તે વિધિ વાક્યો છે. ૭ તેમાં પણ એકસો તેર મુખ્ય વાક્યો છે, અને પેટા વાક્યો અઠ્ઠાત્રીશ છે. ૮ તથા નિષેધ વાક્યો અઘાં મળીને એકસો ચુત્રાળીશનો નિશ્ચય કરેલો છે. ૯ તેમાં પણ મુખ્ય વાક્યો એકસોછવીસ અને પેટા વાક્યો અઠાર છે. ૧૦ એ પ્રકારે વિશેષ ધર્મોનાં વાક્યો અઘાં મળીને બસો પંચાશી થાય છે ૧૧ એ સધળા વાક્યોની એકત્ર સંખ્યા કરતાં હસો ત્રેતાલીશ થાય છે. ૧૨ જે વાક્યો આતિદેશિક હોય તેનો નિશ્ચય તો સંપ્રદાયમાં રહેલા પંડિતોએ પોતાની બુદ્ધિથી કરી લેવો. ૧૩ આ પ્રકારે શિક્ષાપત્રીની દીપિકા ટિકા મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે અને ઋષિઓના પ્રમાણુ સાથે તે રચી છે અને શ્રીહરિ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. ૧૪. કલ્યાણ મૂર્તિ, ઉદાર કીર્તિ, અનાદિગુણાદિ, ધર્મના પુત્ર એવા પરમેશ્વર પોતાના ચરણકમળની ભક્તિ કરનારા ભક્તને એકાંતિક ધર્મના ઉપદેશ કરતા એવા સદાય અમારા મંગળને વિસ્તારો. ૧૫ જે ઇશ્વર દિવ્ય

શરીરવાળા, ઇશ્વરના ઇશ્વર મોટા અપૂર ધામમાં છે અને જોનાથી બીજું કંઈ પર નથી એવા તે ધર્મના નંદન આ લોકમાં ધર્મનું પોષણ કરતા જય પામે છે. ૧૬ ઇતિ શ્રીમદ્ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય પ્રવર્તક શ્રી સહજનંદ સ્વામી લિખિતા શિક્ષાપત્રોની દીપિકાનામા ટિકા તેમના શિષ્ય શતાનંદ મુનિએ રચેલી તે સંપૂર્ણ થઈ.

॥ શ્રી હરિ ॥

નીચેનાં પુસ્તકો અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે.

સાંપ્રદાયિક.

શ્રીજીની પ્રસાદીના પત્રો—શ્રીહરિએ પરમહંસો તથા સત્સંગી
‘પાદ’ ભાષ્યો જોગ લખેલા પત્રનો સંગ્રહ માત્ર થોડી જ નકલો બાકી છે.

કિં ૩. ૧-૮-૦.

શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય ભાગ ૧ લા નું ગુજરાતી ભાષાન્તર—
શતાનંદ મુનિયે રચેલા સંસ્કૃત ભાષ્યનું ગુજરાતી ભાષાન્તર. કિં ૩. ૧-૮-૦

શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય ભાગ ૨ જ નું ગુજરાતી ભાષાન્તર—શતા-
નંદ મુનિયે રચેલા સંસ્કૃત ભાષ્યનું ગુજરાતી ભાષાન્તર. કિં ૩. ૧-૮-૦

સદ્ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો— કિં ૩. ૦-૧૨-૦

સત્સંગ શિરોમણિ— કિં ૩. ૦-૧૨-૦

અવિનાશાનંદ કાવ્ય— કિં ૩. ૧-૪-૦

શ્રીસ્વામીનારાયણનું અવતાર ચરિત્ર અને યોધ—પ્રમાણુ ભૂત
શાસ્ત્રને અનુસરી રચાયેલું કાવ્ય કિં ૦ માત્ર ૩. ૦-૬-૦

સ્વામિનારાયણ માસિક—પાંચમું વર્ષ ચાલે છે. લવાજમ
રૂ. ૩-૩-૦. ટપાલ ‘પર્ચ’ સાથે.

શ્રીસહજાનંદ સ્વામી તેમનાં સ્વભાવ અને ચરિત્ર—

કિં ૩. ૦-૧-૬

અન્ય વિષયોનાં.

ભયંકર પ્રાયશ્ચિત્ત (સામાજિક નવલકથા) કિં ૦ રૂ. ૧-૧૨-૦

ભાવસેન યાને ભાવસાર દોમનો મુળ પુરૂષ કિં ૦ રૂ. ૦-૮-૦

ભીષ્મ પિતામહ ૧-૧૨-૦

મેવાડ પતન (પ્રાતઃકાળની ભેટ) ૧-૪-૦

ભાગ્યશાળી અમરસિંહ (પ્રજ્ઞ બંધુની ભેટ) ૧-૪-૦

મળવાનું ટેકાણું.

માધવલાલ દલસુખરામ કોહારી.

રાયપુર, વડની પાળ.

અમદાવાદ.

નીચેનાં સાંપ્રદાયિક પુસ્તકો અમારી તરફથી પ્રસિદ્ધ થએલાં છે.

શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય અથવા માટી શિક્ષાપત્રી—(ભાગ ૧ લો) સમગ્ર શાસ્ત્રોના સાર દર્શાવનારૂં અને શ્રીજીએ લખેલી શિક્ષાપત્રીનું ભાષ્ય, ગુજરાતી ભાષામાં પોતાની મેળે જ ધેરમેઠા પારાપણુ કરી શકાય તેવું પુસ્તક મંપ્રદાયમાં પહેલવહેલું જ બહાર પડે છે. દરેકને સમગ્ર તેવું સરળ કરેલું છે. કી. રૂ. ૧-૮-૦ માસિકના આદેશ પાસેથી માત્ર ૦-૧૨-૦.

શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય અથવા માટી શિક્ષાપત્રી—(ભાગ ૨ નો) વિગત ઉપર પ્રમાણે કિં. રૂ. ૧-૮-૦. આદેશ પાસેથી માત્ર ૦-૧૨-૦.

શ્રીજીની પ્રસાદીના પત્રો—શ્રી પુરુષોત્તમ નારાયણુ પરમહંસ તથા કર્મયાગી હરિવંતા તથા સાખ્યયાગી બાઇઆ પ્રત્યે લખેલા પત્રોનો આ પુસ્તકમાં સંગ્રહ કર્યો છે. શ્રીજીના મુખ્યમાર્થી નીકળેલાં વચનોના જ આમાં સમાવેશ છે. પ્રથમ આવૃત્તિની થોડી જ નકલો બાકી છે. તાકિદે મંગાવી લેવા. કીમત રૂ. ૧-૮-૦ પુસ્તક સચિત્ર છે.

સત્સંગશિરોમણિ—મત્સંગ કેમ કરવા તેના આખ્યાનો મહાઉપદેશ. મદન મુક્તાનંદ સ્વામીનું રચેલું આ કાવ્ય અપ્રતિમ છે. માત્ર રૂ. ૦-૧૦-૦.

શ્રી સ્વામિનારાયણુ: તેમનું અવતાર ચરિત્ર અને બોધ:—કિં. રૂ. ૦-૬-૦.

શ્રી સહજનંદ સ્વામી: તેમનાં ચરિત્ર અને સ્વભાવ:—કિં. રૂ. ૦-૧-૬. (અંપાદક રા. કિશોરલાલ મશરવાળા)

સદ્ગોપાલાનંદ સ્વામિની વાતો—સંપ્રદાયના ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિના સ્વરૂપો વિગતવાર અને સરસ રીતે સમગ્ર તેવી આ વાતો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ છે. કી. રૂ. ૦-૧૨-૦

અવિનાશાનંદ કાવ્ય—કવિ અવિનાશાનંદે કરેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ પ્રા. રૂ. ૧-૪-૦

શ્રી સ્વામિનારાયણુ માસિક—પાંચમું વર્ષ ચાલે છે. લવાજમ વાર્ષિક રૂ. ૩-૩-૦

રાયપુર, વડની પોળ }
અમદાવાદ.

માધવલાલ દલસુખરામ કોઠારી

